

لمحات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العبري الأندلسي دراسة في شعر "موشيه بن عزرا"

د. إكرام محمد سكر
أستاذ الأدب العبري الوسيط المساعد
قسم اللغات الشرقية
كلية الآداب - جامعة حلوان

مقدمة:

للشعر الديني مكانة مهمة في تاريخ الأدب العبري، وله جذور قديمة تمتد إلى عصر العهد القديم، غير أنه لم يبدأ ازدهار النظم فيه إلا بعد أن تبلورت الصياغة النهائية لنصوص الصلاة اليهودية، وظهرت الحاجة إلى دمج أشعار بها لتزيين نصوصها وتوزيعها أيام السبوت والأعياد الدينية التي يحفل بها التقويم اليهودي. ويرجع لشعراء اليهود المعروفين باسم "פייטנים" (i) "بيطانيم" -الذين كانوا يعيشون في فلسطين في القرون الميلادية الأولى - الفضل في ازدهار هذا الشعر وتحديد أنواعه الشعرية وأشكاله الفنية التي صارت تراثاً شعرياً متداولاً في مراكز إنتاجه المختلفة التي بدأت في الظهور منذ حوالي القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي في العراق ومصر وشمال أفريقيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليونان.

لمعاني من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العبري الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

وكان للتسامح الإسلامي - الذي تمتع به اليهود في بلاد الأندلس والذي أتاح لهم حرية تأسيس مدارس تلمودية وتشبيد المعابد وإقامة الصلوات بها - أثره في انتقال هذا الشعر من يهود العراق مباشرة إلى يهود تلك البلاد ليبدأ النظم فيه منذ منتصف القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي تقريبا. وهناك حدث به تطور كبير على يد كبار شعراء اليهود، وواكب في تطوره نشأة الشعر العبري الدنيوي بينهم وازدهاره في القرنين الخامس والسادس الهجريين - الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين.

ولا شك في أن القارئ للشعر الديني العبري الأندلسي يمكنه أن يلحظ أنه لم يستطع إغلاق أبوابه أمام اجتياح طوفان الثقافة العربية لجميع مجالات الحياة الأندلسية، وأنه سرعان ما ترددت في أغراضه تأثيرات من الثقافة العربية التي أقبل شعراء اليهود على تعلمها والنهل من روافدها.

ولقد كان للتصوف الإسلامي وما يتضمنه من أفكار تتطوى على فضائل حميدة تعمق إحساس الإنسان بنفسه وبخالقه وبالوجود من حوله نصيباً في التأثير العبري الذي استوعبه هذا الشعر، وهو ما يجعل من مسألة الوقوف على تأثير الفكر الصوفي وتحديد أهم ملامحه في الشعر الديني العبري الأندلسي أمراً يستحق الدراسة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بشعر ديني يدمج داخل صلوات تؤدي داخل المعبد اليهودي رمز المحافظة على العقيدة اليهودية.

واختيار الشعر الديني لموشيه بن عزرا موضوعاً لهذه الدراسة قد تم لعدة اعتبارات، لعل أهمها :

١ - أنه من الأسماء اللاحقة في سماء الشعر العبري الأندلسي بمجاله الدنيوي والديني معاً. وقد تميز بين شعراء يهود الأندلس بثقافته العربية الإسلامية وحبه الشديد للاقتباس من مصادرها.

٢ - ارتفاع المستوى الأدبي لشعره وهو ما أشار إليه " יהודה אלחרייזי " "يهودا

- الحريزي" ناقد الشعر العبرى فى القرن السابع الهجرى - الثالث عشر الميلادى فى المقامة الثامنة عشرة فى كتابه "תהמנוני" "تحكمونى"، بقوله: "يستحسن الشعراء شعره أكثر من غيره بسبب بلاغته وروعته". هذا فضلاً عن غزارة إنتاجه من الشعر الدينى الذى حفظ معظمه فى كتب الصلوات اليهودية، والذى ما زال يتردد الكثير منه على ألسنة اليهود فى معابدهم.
- ٣- تميزه بين شعراء يهود الأندلس بغزارة إنتاجه من الأشعار الغفرانية "הקדושה" التى كانت من الأنواع الشعرية المفضلة بين يهود الأندلس وأوربا وأكثرها تأثراً بمضامين الشعر العربى، وبأفكار التصوف الإسلامى.
- ٤- بلوغ الشعر الدينى فى عصره ذروة الازدهار والنضج الفنى، ويمكن لقارئ شعره أن يجد فيه جميع التجديدات التى أحرزها الشعر الدينى فى فترة الأندلس .
- ٥- أنه عاش فى عصر ازدهر فيه التأليف فى علم التصوف الإسلامى، حيث ظهرت مؤلفات مهمة كان لها تأثير قوى فى الفكر الإنسانى عامة واليهودى خاصة، فى مقدمتها كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام أبى حامد الغزالى (٤٥٠ - ٥٠٥هـ/١٠٥٩-١١١٢م) الذى كان معاصراً له.
- وتعتمد الدراسة على مجموعة الأشعار الدينية المنسوبة لموشيه بن عزرا والمنشورة فى طبعة "שמעון ברנשטיין" "שמעון برنשطين" تحت عنوان "משה אבן עזרא - שירי הקדש" "موشيه بن عزرا - الأشعار الدينية"، الصادرة فى تل أبيب عام ١٩٥٧م.
- وتتناول الدراسة ثلاثة محاور :
- المحور الأول :** "الشعر الدينى العبرى الأندلسى"؛ وفيه تم رصد أهم ملامح التطور والتجديد التى بلغها هذا الشعر للوقوف على الأبعاد الثقافية التى جعلت من مسألة الاتصال بالثقافة العربية الإسلامية والأخذ من روافدها أمراً مقبولاً بين

لمعابد من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العبري الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

شعراء اليهود، وغير مرفوض من جماعات المصلين في المعابد اليهودية.
المحور الثاني : "موشيه بن عزرا وشعره الديني"؛ ويدور مضمونه حول حياة ابن عزرا، ومصادر ثقافته المتنوعة وتأثيرها في شعره الديني، وإمكانية تأثره بالفكر الصوفي الإسلامي .

المحور الثالث : "موشيه بن عزرا والتصوف الإسلامي"؛ يتناول الجزء الأول منه تعريفاً موجزاً بتاريخ نشأة التصوف الإسلامي، وأهم مصادره وملامحه الفكرية المميزة لتياره في المشرق العربي وفي بلاد الأندلس في عصر ابن عزرا. أما الجزء الثاني منه فكان استقراء لأهم أفكار ومضامين التصوف الإسلامي التي تمثلها ابن عزرا في شعره مع تأصيلها وإيراد شواهد من أدب الأخلاق الإسلامي الذي خلفه الصوفية.

ويعقب هذه المحاور خاتمة تم فيها رصد أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

المحور الأول

"الشعر الديني العبري في العصر الأندلسي"

لعله من الأهمية بمكان الوقوف على أهم ملامح التطور والتجديد التي بلغها الشعر الديني العبري الأندلسي؛ لبيان الأبعاد الثقافية التي هيأت المناخ لقبول شاعر عبري بارز مثل موشيه بن عزرا لمؤثرات من ثقافة دينية مغايرة لعقيدته اليهودية في شعر ينظم، أساساً، ليترنم به المصلون في المعابد اليهودية، ويمكننا حصرها فيما يلي :

١- بعد أن تعلم يهود الأندلس نظم الشعر العبري الديني، واعتاد أبناء طوائفهم بها على سماع الأشعار المنظومة وفقاً لجماليات ومقاييس النقد العربي

تغيرت نظرتهم لأشعارهم الدينية، ولم يعدوا يقبلون أن ينظمها أشخاص لا يتمتعون بموهبة أدبية، وهو الأمر الذى ساعد على تحول الشعر الدينى من إنتاج دينى مغلق يعده مرتلو الصلوات "קזזנים" أو أئمتها "שליחי-לאיכור" داخل المعبد إلى إنتاج أدبى متطور ينظمه شعراء موهبون كانوا غالباً أسماء مرموقة فى سماء الشعر العبرى الدنيوى. (ii)

٢- لم تعد موضوعات الشعر الدينى العبرى قاصرة على معالجة مسائل الشريعة والعقيدة الدينية فحسب، بل اتسعت لتشمل عناصر جديدة من الثقافة العربية الأندلسية؛ مثل علوم الطبيعة والفلك والفلسفة والتجيم وغيرها من علوم ومعارف كان اليهود قد أقبلوا على التثقف بها فى ذلك العصر. (iii) ويبدو أن هناك من بالغ فى تضمين أشعاره من تلك العلوم وهو ما دفع ابن عزرا إلى توجيه نقده إليهم بقوله: "... ومنهم من جاء من بعدهم وهم الأكثر ممن أوغل فى تحويل كثير من العلم الرياضى وبخاصة الهيئة العلوية إلى هذه الصلوات [الشعر الدينى] حتى صرنا فى تلك المواقف من الصلاة والابتغال إلى المناظرة والجدال" (iv).

٣- تمكن شعراء يهود الأندلس من فتح أبواب الشعر الدينى العبرى لقبول التأثيرات العربية التى قبلها شعرهم الدنيوى من مجال فن الشعر العربى، فاندردت إليه بعض المعانى والأفكار، وأساليب التعبير، والزخارف البلاغية، والصور الفنية، والعروض، وأساليب التقفية المألوفة بين الشعراء العرب (v).

٤- ابتعد شعراء يهود الأندلس عن أساليب التورية، والإلغاز، والكنائيات، ومرويات حكماء التلمود المألوفة فى الشعر الدينى العبرى القديم؛ إذ كان فن الشعر الذى نشئوا عليه فى الأندلس يلزمهم بإيضاح موضوعهم الشعرى أيضاً كاملاً، كما كان من الصعب عليهم وهم أصحاب الثقافة الدنيوية

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العبري الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزررا" —

الواسعة أن يأخذوا من مرويات الحكماء ما قد يعارض الواقع الثقافي الجديد الذى انفتحوا عليه^(vi).

٥ - عمد شعراء يهود الأندلس إلى استخدام عبرية العهد القديم التزاماً منهم بمبدأ العودة إليها الذى رفعوا شعاره وطبقوه فى شعرهم الدينى، وابتعدوا بذلك عن عبرية الشعر الدينى السابق لفترة الأندلس التى كانت مزيجاً من عبرية المشنا والآرامية والعهد القديم مع اشتقاقاتها النحوية البعيدة عن القياسات النحوية لعبرية العهد القديم، والتى كانت مثار انتقاد واستهجان من شخصيات بارزة فى مجال الشعر والنحو العبرى^(vii).

٦ - استخدم شعراء يهود الأندلس وزناً خاصاً بهم ميّز شعرهم الدينى عن الشعر الدينى القديم، وهو المعروف باسم "الوزن السلافي"، أو "وزن المقاطع"، وفيه تحصى الحركات دون السواكن، أو لمزيد من الدقة يحصى المقطع فيه أما السكون فيلحق بالمقطع التالى له^(viii).

٧ - أفسح الشعر الدينى العبرى الأندلسى المجال لظهور ذاتية الشاعر فى أشعار ينظمها بضمير المتكلم ينشدها فى صلاة الجماعة، بينما كان الشاعر فى الفترة السابقة للأندلس لا يستطيع التعبير إلا عن مشاعر جماعة المصلين فى أشعاره الدينية^(ix).

٨ - استمر إنتاج الشعر الدينى العبرى الأندلسى فى خطين متوازيين : الأول واصل فيه شعراء اليهود نظم أشعارهم وفقاً لمقاييس مركز إنتاجه القديم المشرقى السابق لفترة الأندلس، أما الخط الثانى فواصلوا النظم فيه وفقاً لتجديداتهم التى أدخلوها عليه سواء فى المضمون أو فى الشكل^(x).

٩ - واصل شعراء اليهود النظم فى الأنواع الشعرية القديمة، ولم يجرعوا على إحداث تغيير بها إلا فى أضيق الحدود^(xi)، وكل ما فعلوه من تجديد فى هذا المجال هو أنهم لم يكثروا من نظم الأنواع الشعرية الطويلة مثل "אָנאַנאַ" "אָנאַנאַ"

(xii) "قدوشتا" (قداسة)، ولكنهم فضلوا نظم الأنواع القصيرة لرغبتهم في عدم الإطالة على جماعات المصلين؛ ولذلك قاموا بفصل الأشعار المدمجة في مجموعة أدعية "יַצַר" (xiii) "يوتسير" (البارئ) - والتي تضم "גאולה" (xiv) "جنولا" (خلاص)، و "מאורה" (xv) "منورا" (نور)، و "אהבה" (xvi) "أهافا" (محبة)، و "אופך" (xvii) "أوفان" (كنية لبعض الملائكة)، و "מי כמוך" (xviii) "مي كموخا" (من مثلك) - وتحويلها إلى أنواع شعرية قصيرة مستقلة. كما استطاعوا أن يستحدثوا أنواعاً شعرية جديدة؛ مثل أشعار "רשות" (xix) "رشوت" (إجازة أو فاتحة) التي استخدموها كمقدمة أو فاتحة لتلاوة فقرات التسبيح "פסקי דמרא" في صلاة "שחרית" "شحریت" "الصبح"، وأشعار "מזרח" (xx) "مُحرَك" (ذو حركة)، وأشعار "מוסתגאב" (xxi) "مُستجاب" (استجابة أو تلبية) (xxii).

١٠ - يدل الإنتاج الديني لتلك الفترة على أن شعراء اليهود قد عالجوا أغراضاً دينية جديدة بخلاف تلك المرتبطة بوظائف طقسية داخل المعبد، ولهذا يمكن القول بوجود نوعين من الإنتاج الشعري الديني ميزا تلك الفترة وهما:

أ - النوع الأول : نصوصه غير مستقلة بذاتها ومرتبطة بنص خارجي هو الصلاة، ولهذا ترد في مقدمتها أو نهايتها إشارة تفيد غرضها الطقسي الذي يحدّد موضع دمجها في السياق العام لنص الصلاة والمناسبة الدينية لإنشادها. ويبدو أن هذا النوع من الإنتاج كان يعرف في ذلك العصر باسم "תפלות" "صلوات" كما تفيد إشارة موشيه بن عزرا إليه في أكثر من موضع بكتابه "المحاضرة والذاكرة" (xxiii). وكان من المعتاد التوقيع بالأحرف الأولى من اسم الشاعر في بداية

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العبري الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزررا" —

فقرات النص الشعري المنظوم، وهي عادة شعرية قديمة كانت تعرف باسم "אָרױסטיִכּוֹן" "أفروستيخون"، وأيضاً حفظ أشعار هذا النوع في هوامش كتب الصلوات اليومية، أو في كتب صلوات المناسبات الدينية، أو في كتاب خاص بعيد معين^(xxiv).

ب- النوع الثاني: نصوصه مستقلة بذاتها وموضوعاتها متنوعة، بعضها يعالج أغراضاً اجتماعية فردية مرتبطة بشعائر دينية قد تؤدي داخل المعبد، أو في دور الأفراد أصحاب المناسبة الاجتماعية؛ مثل أشعار التهاني بالزواج وإنجاب الأبناء والختان وبلوغ الصبي سن التكليف بأداء الوصايا الدينية، وأشعار التعزية وتأبين الموتى. والبعض الآخر من أشعار هذا النوع يعالج أغراضاً تعليمية؛ منها ما يهدف إلى تعليم الأحكام الفقهية الخاصة بمناسبة دينية معينة أو إلى شرح البعد الاجتماعي والديني لها^(xxv). وبالرغم من أن مثل هذه الأشعار كان يمكن أن يُترنم بها داخل المعبد أثناء تأدية الشعائر الدينية الخاصة بالمناسبة الاجتماعية الفردية إلا أنها لم تحفظ في كتب الصلوات^(xxvi).

كذلك هناك أشعار دينية نظمت لتلبية حاجات روحية ذاتية كالتسبيح أو الحمد أو المناجاة دون ارتباطها بوظيفة طقسية داخل نص الصلاة، وقد حاول بعض الباحثين التمييز بين هذين النوعين من الإنتاج فاستخدموا مصطلح "פּוֹט" ^(xxvii) "بيوط" للأشعار ذات الوظيفة الطقسية، ومصطلح "שירי תורה-שירי חודש" "شيرت هقودش"؛ أي "الشعر المقدس أو الديني" للأشعار غير المرتبطة بطقس ديني يدمج في نص الصلاة. وإن كان حالياً يستخدم المصطلحان للدلالة على الشعر الديني العبري بغض النظر إذا كان مخصصاً لغرض طقسى أو غير مخصص^(xxviii).

١١ - حدث تقارب بين عالمي الشعر الديني والديني العبري في العصر

الأندلسي بعد أن تحطمت الأسوار الداخلية التي كانت تفصل بين حدود مجاليهما بشكل قاطع، فظهرت أغراض شعرية تقع على الحدود بينهما تتشابه في المضمون والروح إلى حد يصعب معه أحياناً تحديد مجالها إذا ما كان دنيوياً أم دينياً. ومثال هذا ما نجده من تشابه بين الأشعار الدينية من نوع "הסליחות" (xxix) "الغفرانيات" وأشعار الزهد المحفوظة في دواوين الشعر العبري الدنيوي، حيث يتناول كل منها أفكاراً تهدف إلى تبصير الإنسان بنفاهة الدنيا وزوال متاعها وملذاتها، وتدعوه إلى الاستعداد للأخرة. وأيضاً هناك تشابه بين الأشعار الدينية من نوع "לחנות" (xxx) "لحنان" (إلى العريس) وأشعار التهئة بالزواج الدنيوية، وبين الأشعار الدينية "האבה" "الأهافا"، وأشعار الغزل الدنيوية. كما صار في إمكانية الشعراء دمج بعض التسابيح الدينية في أغراض شعرهم الدنيوي؛ مثلما نجد في قصيدة الحماسة "לאלה לאלה" "يا إله القوة" التي نظمها شموئيل هناجيد (ت. ٤٤٨ هـ/١٠٥٦م) في مناسبة انتصار دولة غرناطة على دولة المرية عام ٤٢٩ هـ/١٠٣٨م. هذا بالإضافة إلى إمكانية إدراج بعض الأشعار التي لم يرتبط نظمها بخدمة أي غرض طقسي داخل نص الصلاة ضمن كتب الصلوات اليهودية؛ مثل قصيدة يهودا هاليقي (ت. ٥٣٦ هـ/١١٤١م) "לאלה، הלא תשאלי" "صهيون ألا تسألين" التي أدرجت في كتب الصلوات لتتشد في التاسع من شهر "آب" العبري ذكرى تدمير الهيكل الثاني، لاتفاق موضوعها مع مناسبة هذا اليوم (xxx).

وخلاصة القول كانت هذه أهم ملامح التطور والتجديد التي حدثت في مجال الشعر العبري الديني الأندلسي، والتي تكشف لنا عن أبعاد ثقافية هيأت المناخ لقبول التأثير العربي في شعر ديني مرتبط بأغراض طقسية في الشعائر اليهودية.

المحور الثاني

"موشيه بن عزرا وشعره الديني"

يعد موشيه بن عزرا من أعلام الشعر العبري ونقاده البارزين في العصر الأندلسي، وقد هيات له نشأته في بلاد الأندلس وقضاؤه معظم حياته بها إجابة اللغة العربية، والاطلاع الواسع على كنوزها الثقافية، والدراية العميقة بفن الشعر العبري ودواوين شعرائه والمعايير الفنية التي حددها نقاده^(xxxii). وكانت قدرته على التفاعل مع هذه المعطيات الثقافية وتمثلها في إنتاجه وراء مكانته المتميزة التي شغلها بين شعراء اليهود بالأندلس. وقد تميز بغزارة إنتاجه الشعري وتنوع أغراضه وموضوعاته، وهو ما يشهد عليه قوله: "... بأيدى الناس من كلامى الموزون [ما] نيف على ستة آلاف بيت في وجوه مفترقة ومعانى مختلفة. تلونت بتلون الإنسان وانتقلت بانتقال الأزمان..."^(xxxiii)، كما انفرد بينهم بتأليفه كتاباً جمع فيه بين التأريخ للشعر العبري الأندلسي والنقد الأدبي أسماه "المحاضرة والمذاكرة"^(xxxiv). هذا بالإضافة إلى إنتاجه في مجال الفلسفة، وإن كان لم يشغل نفس الأهمية التي شغلها إنتاجه في مجال الشعر ونقده؛ إذ لم يخلف غير كتاب واحد في هذا المجال هو "مقالة الحديقة في معانى المجاز والحقيقة"^(xxxv).

وكان لظروف حياته تأثيرها العميق في إنتاجه الشعري، فيمكننا أن نلمح مسحة التفاؤل والإقبال على الحياة فيما نظمه من أشعار في فترة حياته في غرناطة بالأندلس متنعماً فيها بالثراء والاستقرار بين أهله وأصدقائه، ومسحة التشاؤم والحزن فيما نظمه من أشعار في الشطر الأخير من حياته والذي قضاها في فقر وبؤس وتشرد واغتراب في الممالك الإسبانية المسيحية^(xxxvi).

ويبدو أن تعلقه بنظم الشعر الديني قد أخذ في الفتور مع محنة خروجه من الأندلس عام ١٠٩٥م في أعقاب سيطرة المرابطين على الحكم فيها، كما كان

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العبري الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

ومنتخبات شعرية، وديوان شعر ابن عزرا، ومخطوطات عثر عليها بالجنيزا (xlii). ولا يوجد بينها أشعار مشكوك في صحة نسبتها إليه سوى عدد ضئيل أشار إليه الناشر في طبعته.

ولا نكاد نجد في الشعر الديني لابن عزرا تجديدات بارزة بالمقارنة بتلك التي حققها شعراء يهود أندلسيون سابقون له، إلا أن ما يميز شعره بينهم أنه يختتم فترة بلغ فيها الشعر الديني العبري في بلاد الأندلس ذروة إجزائه الفنية التي استطاع هو أن يجمعها في إنتاجه الشعري (xliii).

ونظرة فاحصة لهذه الأشعار تثبت لنا أنها نتاج لمصادر عديدة كانت هي نفسها المصادر التي شكلت تكوينه الثقافي، ويمكننا حصرها في مصدرين أساسيين هما :

أولاً: المصادر العبرية :

١ - العهد القديم : ويأتي في مقدمة المصادر العبرية التي اعتمد عليها ابن عزرا في استقاء مفرداته، وتعبيراته اللغوية، واقتباساته التي كان يستخدمها لازمة شعرية يكررها في نهاية فقرات أشعاره (xiv). وهو المصدر الذي وجه أنظار شعراء اليهود إلى أهمية الاقتباس منه بقوله: "واستخرج على يدك من النصوص الكتابية منها [فقرات العهد القديم] ما يزيدك ولعا بها وحرصاً عليها" (xiv). كما كانت المقاييس النحوية لعبرية العهد القديم المصدر الأساسي اللغوي الذي التزم به في شعره، وهو من الإرشادات التي ذكرها لشعراء اليهود قائلاً لهم: "فمتى وجدت أصلاً من الأصول لم ينصرف منه غير الانفعال والافتعال أو فعل لم يسم فاعله فلا تصرفه إلا على ما وجدته...". (xvi). وبالإضافة إلى هذا كان العهد القديم مصدراً مهماً لاستقاء القصص والأحداث التاريخية والأفكار العقديّة التي دارت حولها موضوعات بعض

أشعاره (xlvi).

٢ - المشنا (xlviii): تأتي المشنا مصدراً تالياً للعهد القديم في مصادر الثروة اللغوية التي استخدمها بن عزرا في شعره الديني، وبالرغم من اختلاف قواعدها عن المقاييس النحوية المعروفة لعبرية العهد القديم فإنه استخدمها واعتبرها عبرية صرفة، وأوصى شعراء اليهود بالاستعانة بها قائلاً: "ولو أنها [الملة اليهودية] تستعين بلغة المشنا، فإنها قول عبراني قح، وإن خالف بعضها بعض القياسات النحوية لكن التفويض إلى ناقلتها واجب، فعهدهم كان باللغة قريباً جداً" (xlix). كما يبرز تأثير عبرية المشنا في شعره في تكرار استخدامه للضمير المتصل الدال على الملكية للمخاطب في صيغته الآرامية " ַּ" المستخدمة في عبريتها، وإن كانت هذه الصيغة موجودة أيضاً في عبرية العهد القديم، ولعل هذا كان سبباً في استخدامه له (i).

٣ - المدراشيم والهلأخا (ii): وهي كتب التفسير والتشريع عند اليهود، وقد كان من الصعب على ابن عزرا صاحب الثقافة الدنيوية الواسعة أن يأخذ من هذا المصدر خاصة كتب التفسير ما يمكن أن يعارض الواقع الثقافي الجديد الذي انفتح عليه. ومع هذا فإنه لم يمتنع تماماً عن التأثر بعبرية هذا المصدر أو عن اقتباس بعض موضوعات أشعاره منه؛ فقد تناول بعض أحكام الشريعة المدونة بعبرية المشنا في بعض أشعاره الدينية (iii).

ثانياً : المصادر العربية والإسلامية :

١ - الشعر العربي : وهو مصدر مهم في إنتاجه الشعري، وإن كان تأثيره في شعره الدنيوي أعمق وأشمل من شعره الديني. والحقيقة أن موشيه بن عزرا كان مدركاً لأهمية إجادة الشاعر اليهودي للغة العربية واطلاعه على الشعر العربي لصقل موهبته الشعرية، وهو ما يستدل عليه مما قاله عن معلمه "יצחק אבן גיאת" "إسحق بن غياث" : "... وكان دون

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العبري الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزر" —

ذلك في الشعر الموزون لفقره من علم العربية⁽ⁱⁱⁱ⁾، وأيضاً مما قاله في نصحه لشعراء اليهود باقتفاء أثر الشعراء العرب: " كما نحن في الشعر خاصة تابعة للعرب وجب علينا أن نقتفى أثرهم ما استطعنا عليه"^(iv). ومن خلال معرفته الجيدة بالشعر العربي وعشقه له تولدت لديه القدرة على استرفاد كثير من معانيه وأفكاره وأساليبه التعبيرية وألوان بلاغته ودمجها في شعره الديني دون أن يشعر القارئ اليهودي بغرابة مصدرها^(v). ومثال هذا اتخاذ من شكوى تباريح الهوى التي يعانى منها المحب في الغزليات العربية، والتي من علامتها عند الشعراء العرب البكاء على المحبوبة والنار المتقدة في الفؤاد، وسيلة للتعبير عن اشتياقه لتحقيق فكرة الخلاص القومي^(vi) التي يؤمن به اليهود في إحدى أشعاره الدينية المبنية في صورة القالب الفني للمقطوعة العربية والموزونة وفقاً لوزن البسيط العربي، وفيها يقول:

אֹר יִשְׁעֶךָ עַד אֶן תִּסְתִּיר، וּבֵין עַבְי אֶפְלֵ חֲטָאוֹתַי יְבֹא וַיִּתְחַבֵּא
עַד מְעַטּוֹ לְמֵאֵד לִילִי עֲלִיצוֹתַי، וַיְמִי יְגוֹנוֹתַי רַבּוּ כְּמוֹ אֶרְבֵּה
אֲזִיל בְּלִבֹּת אִישׁ אֶהֱב בְּלִבִּי אֶת דְּמְעָי- וַאֲיךָ יִשְׁיֵק אוֹתוֹ וְלֹא
יִכְפֶּה؟

(م أ ، 1-3)

إلى متى تخفى نور خلاصك وبين سحب ظلمة ذنوبي يغيب ويتوارى
تضاعلت ليالى أفراحي، وازدادت أيام أحزاني كالجراد
أذرف دمعى على نار هوى الفؤاد، فكيف تشتعل ولا تنطفئ؟!
وتوظيف معانى الغزل لخدمة معان دينية قومية أمر غير مألوف فى
الشعر الديني العبري قبل فترة الأندلس ومستفاد من شعراء التصوف الإسلامي
الذين اتخذوا من الغزل الدنيوي رمزاً لمعان روحية.
وبتأثير غنائية الشعر العربي تميز شعره الديني بالتدفق العاطفي

الوجداني والبوح بالمشاعر الذاتية، ومن ذلك إعرابه عن حزنه لانقضاء سنوات شبابه واقتراب منيته بقوله :

יְדֵי בָאוּ שָׁנוֹת רַעֲהָ   וְהִגִּיעוּ יָמֵי אֶבְלָה
וְהִלְכִינוּ קְרִיצוֹתַי   וְהִתְשִׁיכוּ אוֹרוֹתַי
(מה، 21-22)

حتى حلت أعوام الشر^(vii) ودنت أيام الحداد^(viii)

وشابت جدائلي ، واسودت الدنيا في ناظري

كما امتد تأثير الشعر العربي في شعره الديني ليشمل الأوزان العربية وإن كان حجم تأثيرها ضئيلاً جداً في مجموع أشعاره ولا يقاس بالمقارنة بأشعاره الدنيوية التي نظمت جميعها وفقاً لها^(ix). وشمل تأثير الشعر العربي القوالب الفنية المألوفة به من قصيدة ومقطوعة وموشح وإن كان الموشح أكثرها حباً إلى قلبه وهو الغالب على قوالب أشعاره الدينية مثلما كان الحال مع سائر شعراء يهود الأندلس^(ix).

٢ - أدب الزهاد والصوفية ومواعظهم الدينية :

وهي تشكل المصدر الأساسي لمعاني وأفكار التصوف الإسلامي التي ردها موشيه بن عزرا في شعره الديني وهو ما ستفصح عنه هذه الدراسة. والحقيقة أن هذا الشاعر عاش في عصر اشتد فيه تيار اللهو والمجون، وكثرت فيه الفتن والحروب التي توالى على بلاد الأندلس منذ سقوط الخلافة الأموية عام ٤٠٣هـ-١٠١٢م، وقد أدى هذا إلى ظهور موجة من الزهد صاحبها نزعة من التصوف الإسلامي، تزايدت معها طبقات الفقهاء والزهاد والصوفية التي أخذت تذكر الناس بدينهم في آداب نثرية وشعرية ومواعظ جرت على أسنة العامة والمتقنين من أهل الأندلس^(xi).

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزررا" —

ومن المؤكد أن هذا الشاعر كان على علم بتلك المواعظ الدينية وما جاء فيها من آداب إسلامية من خلال السمع، أو القراءة والاطلاع على ما دون منها في كثير من موسوعات الأدب العربي التي أفسحت لها مكاناً في أبوابها^(xii). كذلك لا نستطيع إنكار أن الثقافة الإسلامية كانت من مكوناته الثقافية، وأنه لم يجد حرجاً في الاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومن أقوال الزهاد والصالحين، أو الإشارة إلى نقائه ببعض فقهاء المسلمين أثناء حياته في غرناطة^(xiii).

ويمكننا أن نفترض أنه قرأ كتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥/١٠٥٩ - ١١١٢م)، وأنه قد تأثر به في شعره الديني، مثلما تأثر به "בבבב" القرن السادس الهجري - النصف الثاني من القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر الميلادي، في كتابه "חובות הלבבות"^(xiv) "قرائن القلوب".

٣ - الفلسفة العربية الإسلامية :

شغلت الفلسفة مكانة مهمة في ثقافة العصر الوسيط؛ فكانت بمثابة ملكة متوجة على رأس علوم ذلك العصر^(xv)، ولقد استطاعت الفلسفة العربية الإسلامية بما قدمته من ترجمات وشروح وتعليقات على الفلسفة اليونانية، وبما قامت به من محاولة التوفيق بين الفكر الفلسفي والدين أن تقدم نموذجاً يحتذى به بين أصحاب الديانات الأخرى بما فيهم اليهود للإقبال على الاستفادة من التيارات الفعالة بها؛ وهو الأمر الذي مهد لظهور حركة فلسفية جديدة في اليهودية خضعت لها جميع مجالات الثقافة بما فيها الشعر الديني الذي استطاع شعراؤه أن يفسحوا المجال لتناول بعض الموضوعات الفلسفية التي يمكنها أن تدعم الإيمان

بالعقيدة اليهودية .

وكان ابن عزرا من شعراء اليهود الذين كانوا مدركين للعلاقة الوثيقة بين الفكر الفلسفي وفن الشعر، وهو ما أشار إليه بقول استعاره من أرسطاطاليس :
"إنه لا غنى بالفلسفة عن علم الشعر" (lxvi).

ومن هنا فإنه لم يمانع أن تكون الفلسفة رافداً من الروافد الثقافية التي يمكن أن ينهل منها الشاعر اليهودي على ألا يكون هذا بشكل فيه مغالاة، وهو ما عبّر عنه في أعقاب انتقاده لشعراء اليهود الذين بالغوا في الأخذ من علوم الفلسفة بقوله: "ومن اقتصر على اليسير من ذلك فطرز به لفظه ورشق بالقليل منه كلامه، قارب الصواب" (lxvii).

والحقيقة أنه كان لتلمذة موشيه بن عزرا على رسائل إخوان الصفا تأثير واضح في تشربه بالفكر الأفلاطوني المحدث الذي كان إطاراً فكرياً لكثير من متقفي عصره (lxviii)، وانعكس هذا في طرحه لبعض القضايا الفلسفية التي كانت محل نقاش في عصره مثل مسألة النفس وحنينها الدائم لمصدرها الإلهي، ومن ذلك قوله:

כָּל הַנְּפֹשִׁים בְּנֵהִים	אֲחֵרֵי יְסוּדָם
כִּי יֵרֶ אֶל הַיָּם	בְּשֵׁמֶת אָדָם
מִזִּיּוֹ בְּבוֹדוֹ	בְּנֵפֶשִׁים בְּחִצְבוֹ
וְלְבוֹא בְּסוּדוֹ	יִשְׁאַפּוּ יְתָאוּ

(קב ، 1-4)

تحن النفوس إلى عنصرها
لأن نفس الإنسان سراج الرب
فاضت النفوس من نور جلاله
وهي تطمح وتتوق للارتقاء إليه

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزر" —

وهي أقوال يتجلى فيها ما قاله أفلوطين عن حنين النفس الدائم إلى عالمها العلوي الذي هبطت منه إلى البدن.

كما تتردد أصدااء فلسفة أفلوطين وأرسطو عند تناوله فكرة الألوهية وإثبات وحدانية الخالق وصدور العالم عنه بأدلة عقلية مستمدة منها^(lix)، ومن ذلك قوله:

שָׁמִיוּ מִבְּלֵי מַלְאָךְ   וְאַרְבַּעַת שָׁרָשָׁיו
יְעִידוּן כִּי אֵין תְּחִלָּה   לְשָׁנָה וְסוֹף יְהִדְשָׁיו
וְכִי יֵשׁ תְּחִלָּה וְתַחֲלָה   לְיִשְׁרָאֵל וְהַדְשָׁיו
(נח ، 11-13)

بدون كلام تشهد سمواته وعناصره الأربعة على أنه لا بداية لأعوامه ولا نهاية لشهوره وأنه توجد بداية ونهاية لما خلقه وسيخلقه

وتشير الأقوال إلى آراء أفلوطين عن التدبير الإلهي الشامل للوجود وأن الله هو الخالق القديم الباقي وأن العالم مُحدث،^(lxx) كما تشير إلى ما قاله أرسطو عن عناصر الوجود الأربعة وهي: الماء والهواء والتراب والنار.^(lxxi)

المحور الثالث

"موشيه بن عزرا والتصوف الإسلامي"

أولاً: التصوف في الحياة العربية الإسلامية :

التصوف بوجه عام نزعة روحية عرفتها كثير من الديانات والفلسفات والحضارات المختلفة على مر العصور، وهو فلسفة حياة تعتمد على أنواع من المجاهدات البدنية والرياضات النفسية تهدف إلى تحقيق الإنسان كماله الأخلاقي للوصول إلى الواحد المطلق، والاتصال به ذوقاً لا عقلاً، وثمرتها سعادته الروحية (xxii).

وإذا تحدثنا عن مصطلح "التصوف" في الحياة الإسلامية، وعرضنا لأصله الاشتقائي ولما هيته ولحقيقته لوجدنا كثرة هائلة من الأقوال والتعريفات لا يتسع لها مجال هذا البحث (xxiii)، وما يمكن قوله هنا هو أن هناك شبه إجماع من العلماء والباحثين على أنه من المصطلحات المستحدثة في اللغة العربية وهو مصدر الفعل الخماسي المصوغ من "صوف" للدلالة على لبس الصوف (xxiv)، وأن بداية ظهوره كاتجاه أو نزعة في الحياة الروحية الإسلامية كان في أواخر القرن الثاني الهجري - النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي، في أعقاب تيار الزهد الذي انتشر في الفترة الواقعة بين القرنين الأول والثاني الهجري - السابع والثامن الميلادي؛ وهو ما يشهد عليه ابن خلدون بقوله: "فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة" (xxv).

ومنذ القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي صار التصوف علمًا للأخلاق الدينية اتجه فيه الصوفية إلى الحديث عن معان لم تكن معروفة من قبل

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزر" —

فتكلموا عن دقائق أحوال النفس والسلوك، والمعرفة الذوقية وأداتها ومنهجها، والذات الإلهية من حيث صلتها بالإنسان وصلة الإنسان بها، وغير ذلك من موضوعات ميّزت هذا العلم عن غيره من العلوم الإسلامية. (lxxvi)

ولقد برز في محيط التصوف الإسلامي محاولات كثيرة لبناء طريق يسلكه كل مرید وتابع لكي يصل إلى الله، وهذا الطريق الصوفي يعتمد على مجاهدة النفس، وتطهيرها من شوائب البدن، وبعدها عن هموم الدنيا وآلامها وعقد الآمال عليها، ولا بد للصوفي أن يمر في هذا الطريق بمراحل متعددة قبل أن يصل إلى غايته، وهي مراحل تعرف عند أهل التصوف "بالمقامات والأحوال" (lxxvii) استخراجوها من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وقد أثير عن الجنيد (ت. ٢٩٧هـ - ٩١٠م) وهو أحد الصوفية قوله: "علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة" (lxxviii). ومن أهم تلك المقامات: التوبة والزهد والورع والخوف والتوكل، أما الأحوال فهي كثيرة عندهم ومنها: المحبة والشوق والأنس والسكر والفناء والبقاء (lxxix).

وتَقَيَّدُ الصوفية بأصول الكتاب والسنة لم يمنع تأثرهم بثقافات الشعوب الأخرى، فمع انفتاح الحضارة العربية الإسلامية على غيرها من الحضارات، ودخول كثير من الشعوب غير العربية إلى دائرة الشعوب الإسلامية، ونشاط حركة الترجمة من الفلسفات الهندية والفارسية واليونانية دخلت مؤثرات أجنبية إلى التصوف الإسلامي خاصة من الفلسفة الأفلاطونية المحدثة التي ارتكزت فلسفتها على محاربة النفس ورغباتها، وأكدت على أهمية تركيتها من خلال عملية زهد وتكشف تقوم بها تخلصها من كدر المادة وسلطانها، وهي نفس الفلسفة الأخلاقية للتصوف الإسلامي (lxxx).

وكان للقيم الأخلاقية الرفيعة التي بُنى عليها التصوف الإسلامي أثرها في انتشار تياره من موطنه بالشرق العربي إلى بلاد الأندلس، وإن كان قد غلبت

عليه النزعة الفلسفية هناك. فعنى صوفية الأندلس بمزج أذواقهم ومواجيدهم الدينية بأفكارهم الفلسفية، واستطاعوا أن يقدموا نظريات عميقة فى النفس والأخلاق والمعرفة والوجود لها أهميتها من الناحيتين الفلسفية والصوفية (lxxxix).

وترجع البدايات الأولى للتصوف الأندلسى إلى حوالى القرن الرابع الهجرى- العاشر الميلادى مع ظهور ابن مسرة (ت. ٣١٩هـ - ٩٣٢م) الذى يعد هو بداية للتصوف الفلسفى هناك. وقد خلف أتباعاً له واصلوا نشر تعاليمه التى كانت مزيجاً من الآراء الأفلاطونية المحدثة والتعاليم اليهودية والمسيحية والإسلامية. وامتد تأثير تعاليمهم حتى عصر ابن عربى (ت. ٦٣٨هـ - ١٢٤١م) الذى اكتملت على يديه صورة التصوف الأندلسى (lxxxii).

وإذا طالعنا تاريخ التصوف الإسلامى لوجدنا له تأثيراً عميقاً فى الفكر العربى، حتى إنه عدُّ هو الفلسفة الروحية فى الإسلام وامتد تأثيره إلى الفكر العالمى، وتقول عنه الباحثة الإسرائيلية "٧١٣، ٧١٤-٥١٦-١٥٧" "حوا لصروس يافيه": "تعد حركتا الزهد والتصوف من أجمل الثمار التى أنبتها الإسلام وأهداها للحضارة الإنسانية، وإلى الآن لا توجد حركة مثلها يمكن أن تشغل مكانة مهمة فى تاريخ تطور العقيدة الدينية" (lxxxiii).

كما اتسع تأثير التصوف الإسلامى ليشمل مجال الأدب، فكان للصوفية أدب رفيع يشمل الشعر والنثر معاً، يعالج أكبر القضايا الوجودية المتمثلة فى علاقة الإنسان بالخالق، وعلاقته بالوجود من حوله، هذا فضلاً عن تناوله المعانى الأخلاقية التى ارتكزت عليها الحياة الروحية الصوفية من توبة وورع وزهد وصبر وتوكل ورضا وخوف وحب ومناجاة وما إلى ذلك من معان تضمنتها مقاماتهم وأحوالهم التى حددها منهجاً للمريدين (lxxxiv).

وقد أظهر الصوفية براعة خاصة فى مجال الشعر، حتى اتسم شعرهم بسمات وملامح فنية وموضوعية خاصة ميزته عن غيره من موضوعات الشعر

لمعاني من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

العربي، لعل أهمها استخدامهم لألفاظ ومعان واصطلاحات خاصة بكلامهم تجعل شعرهم في كثير من الأحيان غامضاً لا يمكن الكشف عن مدلولاته إلا بالإلمام بما تؤديه تلك الألفاظ والمصطلحات من معان. كما أخذت بعض قصائدهم شكل قصيدة الغزل والخمر في ظاهرها، ولكنها في حقيقة أمرها عبادة وهيام وعشق للذات الإلهية، ورمز لنشوة الإيمان وحلاوة الفناء بالذات العليا^(lxxxv). وقد أشار القشيري في رسالته إلى تلك الرمزية وسببها في كلام وأشعار الصوفية بقوله: "... وهم يستعملون ألفاظاً فيما بينهم، قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والستر على من باينهم في طريقتهم..."^(lxxxvi).

وقد استطاع الصوفية أن يخلفوا لنا تراثاً شعرياً ضخماً واكب ظهور تيار التصوف الإسلامي منذ ظهوره في المشرق العربي وحتى بلوغه ذروة نضجه وازدهاره على يد ابن عربي في بلاد الأندلس.^(lxxxvii)

ثانياً: التصوف في الشعر الديني لموشيه بن عزرا:

حقاً لم يعرف عن ابن عزرا انخراطه في سلك الصوفية، أو أنه مرَّ بتجربة صوفية إلا أننا نعلم أنه في أواخر حياته قد تملكته حالة من الزهد والتصوف؛ ويشهد على هذا قوله: "ومع إيثارى العزلة والانحياش، والهرب بنفسى والانكماش إذ الخلوة عمود الخلاص، والوحدة خير من لقاء الأشرار، وصلاح الأخلاق في معاشرة الكرام ومخاللة أهل الخير"^(lxxxviii)، وأيضاً قوله: "أنا الفقير الغنى، العديم الملى، إذ لا فقر أشد من جهل ..، والضارع إلى الله تعالى أن يمتعنى وإخوانى الأصفياء بهذه النعمة العظمى إلى وقت الانقلاب إلى دار الفوز والثواب والتحول من هذا العالم الذميم إلى دار السعادة والنعيم إن كنا لذلك أهلاً..."^(lxxxix).

ولا شك في أن هذه الحالة التي تملك ابن عزرا في أواخر حياته كانت

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العبري الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

ومحبته وما يتبع ذلك من دخول العبد في رحمة الله، والخروج من المعاصي والآثام وابتعادها عنه^(xcviii). ولقد أجمع الصوفية على أنها أول مقام من المقامات التي ينبغي على السالك إلى الله أن يطلبه ثم يتخطاه إلى ما بعده؛ فهي كما قال القشيري: "أول منزل من منازل السالكين، وأول مقام من مقامات الطالبين"^(xcix). وللتوبة عندهم أكثر من تعريف، منها قول أبي الحسن النوري: "التوبة أن تتوب عن كل شيء سوى الله عزَّ وجلَّ"^(c) كما أن لها في أدبهم الوعظي والأخلاقي أقال كثيرة ومتنوعة^(ci).

وفكرة التوبة عرفها اليهود قبل فترة الأندلس، وثمة إشارات وردت لها في أسفار العهد القديم وفي فصول المشنا والتلمود^(cii). ولكن الاهتمام بحدودها وشروط قبولها ودرجاتها لم يحدث إلا بعد احتكاك اليهود بالفكر الديني الإسلامي، فتناولها مفكرو اليهود بالبحث والدراسة واستفادوا مما قاله علماء الإسلام بشأنها^(ciii). كما تناولها شعراء اليهود بالأندلس في زهدياتهم وأشعارهم الدينية في غرض طلب الغفران "سليحا"، وفي التوبيخ "توخيا"^(civ).

ولقد وجد موشيه بن عزرا في فكرة التوبة وما يندرج فيها من معان دينية أخلاقية تشمل الاعتراف بالذنوب، والندم عليها، وطلب الصفح والمغفرة عنها ما يدعم الاتجاه الأخلاقي في أشعار غفرانياته التي اشتهر بها بين شعراء اليهود وكان أغلب إنتاجه الديني منها، وهو في دعوته للتوبة ذهب إلى ما ذهب إليه الصوفية من أن التوبة لا تعتمد على الجسم بل تعتمد على النفس وعلى القلب والجراحة، فينبغي للقلب أن ينتبه من رقدة الغفلة إلى ما اقترفه من معاصي ويشعر بالندم عليها؛^(cv) ومن ذلك قوله :

שובו שובו מְדַרְכֵיכֶם הָרָעִים

אֲנִישִׁי אֲמַוְנָה נִקְדָּשׁוּ

בְּכִי וּבְתַחֲנוּנִים בְּגִשׁוּ

גורו לְכֶם וְהִתְאַוְּשׁוּ
וְעַל לֵב שִׁימוּ פְּשָׁעִים :
דְּלוּ דָמַע מִדְּמֵיכֶם
הִזִּילוּ אוֹתוֹ עַל עֵינֵיכֶם
וְקַרְעוּ לְבַבְכֶם וְאַל בְּגִדֵיכֶם
שָׁנִים עֲשׂוּר קָרְעִים :

(צו, 1-9)

توبوا توبوا عن طرقكم الرديئة
يا أصحاب الإيمان هيا تطهروا
وتقربوا بالبكاء والتضرع
وخافوا وانهضوا من كبوتكم
ونبهوا قلوبكم إلى آثامكم
واستقوا الدمع من دمائكم
ثم اذرفوه من عيونكم
ومزقوا قلوبكم لا أرديتكم
اثنتي عشرة قطعة

וְקוּלוֹ :

מְתֵי לְכָבוֹת וּמִחֲשָׁבוֹת וְכָל נֶפֶשׁ מוֹדַעַת
לְמַאֲמָרֵי וּמוֹסָרֵי נְטוּ אֶזְן שׁוֹמְעַת
וְעַל פְּשָׁעִים לְרַגְעִים תְּהִי עֵינְ דוֹמְעַת

(נז, 6-8)

يا أولى الأبواب والفكر والنفوس العارفة
أنصتوا إلي قولي ونصحي

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

ولتذرف عيونكم الدمع على ذنوبكم في كل لحظة

وأيضاً قوله :

בְּקוֹל תְּשׁוּבָה הָעִירוּ   וְאִישׁוֹן רַעֲיוֹנִים
הָאֱלֹהִים הַזְכִּירוּ   וְכָל עֲוֹנוֹתֵיכֶם לְפָנַי
רַע מַעֲלָלֵיכֶם   הַזְכִּירוּ וְהִסִּירוּ

(19-17، 74)

أيقظوا بصوت التوبة عين البصيرة
واذكروا جميع ذنوبكم أمام الرب
وتزكّوا وأزِيلُوا شر أفعالكم

ويشمل شعر موشيه بن عزرا في التوبة أهم شروطها التي حدّدها الصوفية لكي تصح ألا وهو الندم على ما سبق من مخالفات،^(cvi) وهذا الندم كما قال الغزالي : "روح التوبة وبه تمام التلافي".^(cvii) ونستطيع أن نقف على مشاعر الندم والاستحياء من المعاصي والذنوب التي اقترفها هذا الشاعر بقوله :

וּמִפְּנֵי זְדוּנֵי   בְּנִשְׁתִּי וּבְכָל מַמְתִּי
וְעַל רַב עֲוֹנֵי   הִנֵּה נַחֲמָתִי
וְאֶת חַטָּאֵי אָנִי   מִזְכִּיר הַיּוֹם

(קיז، 4-6)

استحييت وخجلت من إثمي
وندمت على كثرة ذنوبي
وأنا أذكر خطاياي اليوم

كما يمكننا أن نشعر بندمه وبكائه وتحسره وخوفه مما اقترفه من خطايا

وشرور في قوله :

מְקוֹר עֵינַי עַל עוֹנֵי יִתְהַלֵּךְ לְעַמּוֹתַי
וְאֹר אֲשׁוּרֵי עָלַי כְּחֹשׁוֹי יִקַּד בֵּין צְלָעוֹתַי
וְדָם לִבִּי עָלַי חוֹבֵי יִזַּל עִם דְּמַעוֹתַי
בְּהִזְכִּירִי וְהִכִּירִי פִשְׁעֵי וְזִדּוֹנוֹתַי
בְּנִשְׁבַּר לִבִּי בְּקִרְבִּי רָחַפוּ כָּל עַצְמוֹתַי :
(קפב, 1-5)

أذرف الدمع في كل لحظة على ذنوبي
وتتأجج شعلة نار بين ضلوعي بسبب زللي
ويسيل دم الفؤاد مع الدمع على خطاياي
وحين أتذكر وأعترف بالمعاصي وبالشرور
ينفطر الفؤاد في الحشا وترتعد الفرائص

ولم يفت موشيه بن عزرا في دعوته للتوبة أن يضرب على وتر الموت ليعجل
المذنب بالتوبة قبل موته، ومن ذلك قوله:

הַיּוֹם אֶזְנִיכֶם הַיּוֹם אֶזְנִיכֶם
כִּי טַרְחַם בְּאֵ פִּחְדְּכֶם שׁוּב מִפִּשְׁעֵיכֶם
וְהִלּוֹךְ עִם בְּנֵיכֶם לְמִנְשַׁכְבֵּי אֲבוֹתֵיכֶם
(קסט, 80-82)

أيها الصم لتصغ اليوم آذانكم
توبوا عن ذنوبكم قبل أن يأتي يوم فزعكم^(cviii)
وتذهبون مع أبنائكم إلى مثوى آبائكم

والإسراع بالتوبة قبل الموت حث عليه الصوفية، ومن ذلك قول الحلاج(ت)
: (٣٠٩هـ - ٩٢٢م)

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

أنفرح بالذنوب وبالخطايا وتتساه ولا أحد سواه
فتب قبل الممات وقبل يوم يلاقى العبد ما كسبت يده^(cix)
وقول الغزالي في شرحه لقول عمر بن الخطاب : "حاسبوا أنفسكم قبل أن
تحاسبوا : إنما حساب المرء لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت... حتى
يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة"^(cx).
والاستغفار من شروط التوبة عند الصوفية، فالواجب على العبد "إذا علم
أنه ارتكب ما تجب منه التوبة دوام الانكسار وملازمة الاتصال والاستغفار"^(cxi).
وهذا الشرط اهتم به الصوفية حتى إنه صار من آداب الدعاء عندهم^(cxii)،
ونلمحه في قول موشيه بن عزرا حين أخذ يلح على طلب الصفح والعفو
من ربه قائلاً :

חַנוּן, נְשֵׁעָה תַחֲנוּנַי וּמֵלָא אֶת שְׂאֵלָתִי
וְגַם תְּסַלַח אֶת עֲוֹנַי וְכִפֵּר אֶת חַטָּאתַי
(נד، 13-14)

يا رحيم التفت إلى توسلاتي واستجب لسؤالي
واغفر لي ذنوبي واصفح عن خطاياي

وقوله :

עוֹבֵר עַל פְּשָׁע וְנוֹשֵׂא חוֹבָה
לְצַעֲקוֹתַי תִּשְׁמַע וְלִי הַקְּשִׁיבִי
וְעַל כָּל חַטָּא וְרָשָׁע תִּכְסֶה אֶהְבֶּה
(פח، 1-3)

يا من تصفح عن الإثم وتغفر الذنب
لتسمع صراخي ولتتصت لي

واستر خطايای وشرورى بالمحبة

٢ - مجاهدة النفس وكبح شهواتها :

إن غاية التصوف الإسلامى هو الوصول إلى الله والاتحاد به، ولن يصل الصوفى إلى تحقيق هذه الغاية إلا بمجهود شاق طويل يركز على مجاهدة النفس وكسر شرهها وإماتة رغباتها، وألوان من الرياضات حدّدها الصوفية وسموها "طريقاً" وفي قمة هذا الطريق يجد الصوفى غايته^(cxiii). وهو طريق بناء الصوفية على أسس دينية وفلسفية، فقد بيّن الإسلام ضرورة مجاهدة النفس وتركيتها كما جاء فى قوله تعالى : ﴿

تذكرتها كما جاء فى قوله تعالى : ﴿
كما دعت الفلسفة اليونانية خاصة الأفلاطونية المحدثه إلى تزكية النفس وتطهيرها من شهوات البدن كي ترجع إلى المقر الإلهى الذى فاضت منه، وتعم بالذات والسرور الأبدى^(cxv).

ويفرق الصوفية بين النفس والروح؛ فالروح عندهم هى اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان، أما النفس فهى عند غالبيتهم المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الإنسان، وهى الأصل الجامع للصفات المذمومة، ولهذا فإنهم يقولون لا بد من مجاهدة النفس وكسرها^(cxvi). وقد عدّها شيوخ الصوفية عدوًّا للإنسان لميلها إلى الشرور والمعاصى، وفى هذا يقول الغزالي: "اعلم أن أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتقويمها"^(cxvii).

كما عبّر عن ذلك شعرا فقال^(cxviii) :

أحبها وهى لى معادية كأننى لست من أحباها

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

عدوة لا أطيق أبغضها يا ليتني أستطيع أنساها
ومن هنا ارتكزت فلسفة الأخلاق عند الصوفية على مجاهدة النفس
ومخالفة رغباتها، والحمل عليها بالعنت والمشقة كي ترتاض وتسكن.
وهذا الاهتمام الذي أولاه الصوفية للنفس وتأديب أخلاقها وتركيتها تأثر به
شعراء اليهود، وصار من الأفكار الأخلاقية التي تناولوها في أشعارهم الدينية،
وكان ابن عزرا من أوائل أولئك الشعراء الذين تأثروا بنظرة الصوفية للنفس
وأهمية تهذيب أخلاقها خاصة في أشعاره التي من نوع "התוכחה" "التوبيخ"،
وقد سلك فيها مسلك الصوفية حين أخذ يلازم النفس بالتوبيخ والمعاتبة، ويقف
منها موقف المشتكى البرم بانقيادها لهواها كما في قوله :

רוצ'י ، ז'פה ، י'צ'ר ת'א'נה ל'ש'ב'ר
נ'ד'ר'ך י'ש'ר'ה כ'ל י'מ'ו'ת'יך ל'ב'ר ،
כ'י י'מ'יך כ'יום א'ת'מ'ול כ'י י'ע'ב'ר
ו'א'ש'מ'ו'ר'ה ב'ל'י'לה :

(סב ، 29-32)

سارعى أيتها الزكية وحطى غريزة الشهوة
واختارى طريق الاستقامة كل أيامك
لأن أيامك تمضى كيوم أمس
وكهزيم مع من الليل

وقوله :

וגורי מ'יום ד'י'נ'ך וגם ל'ק'ח'י
מוס'ר ו'ה'ט'י א'ז'י'ך ו'ש'מ'ע'י :
ש'כו'ר'ה כ'י'ין ה'ע'ו'נ'ו'ת ה'ק'י'צ'י

אַסוּרָה בְּכִלְאֵי זְדוּנוֹת עוֹד רוּצִי
לְמַלְכְךָ, וְשִׁפְכֵי תַחֲנוּת וְהַעֲרִיצִי
(רכט, 5-9)

اخشى يوم حسابك وتأدبي
وأصصتني واسمعني
وأفقي من غفلتك يا من أثلتكم خمر الآثام
وسارعي يا من أنت أسيرة قيود الذنوب وتصرعي
بالتضرع وبالتبجيل لمليك

وهو في هذا التوبيخ الموجه للنفس لا يختلف عن أهل التصوف الذين دعوا
إلى عدم إهمال النفس؛ لأنها بطبعها "متمردة عن الطاعات، مستعصية عن
العبودية، ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها" (cxix).
كما لا يختلف ابن عزرا عن الصوفية حين صورَّ النفس شهوانية،
وتحدث عنها كعنصر منفصل عنه؛ فقال :

הֵן עֲמִתֵּנִי, בְּפִשִׁי, לְדֹאֲבָה
וּבְתַתֵּנִי לְעֵין כּוֹל לְזַעֲוָה -
וְהִשְׁפַּרְתֵּנִי בְּיַיִן תַּאֲוָה

(עב, 13-15)

ها هي ذى نفسى قد أحزنتنى
وجعلتني مغمومًا أمام الجميع
وأثلتني بخمر الشهوة

ونستطيع أن نقف من تضاعيف شعر ابن عزرا على فلسفة الصوفية في
الأخلاق والتي بنوها على أساس تقوية الجانب الروحي العقلاني في النفس

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزر" —

وإضعاف الجانب الغضبي والشهوانى بها؛ كى ترتقى وتتسامى نحو عالمها
الروحانى، وذلك حين دعا إلى طرح هوى النفس وإعمال العقل لقمع شهواتها
بقوله :

וּמוֹלֵעָה   בְּיַד אֲמִצָּה   קָחוּ מִפִּי הַדַּעַת
וְהַתְאַוָּה   תָּנוּ דָּוָה   וְהָרוּחַ בְּכַוְנַת
(נז, 8-9)

خذوا من العقل النصح بيد قوية
واطرحوا الشهوة والنفس الخاضعة لها

وقوله :

הַחֲרָשׁ הַחַי   נִפְשׁ יוֹדַעַת
וְהַמִּיתוּ תְאַוָּה   עֲרִיבָה מְדַעַת
(קסט, 35-36)

أيها الصم أحيوا النفس العاقلة
وأميتوا شهوة عارية عن المعرفة

وهى أقوال تتفق مع أصل المجاهدة عند الصوفية؛ وهو " فطم النفس عن
المألوفات، وحملها على خلاف هواها فى عموم الأوقات" ^(cxx) ، وهو ما يضمن
سلامة النفس كما عبّر الغزالي بقوله :

وخالف هواها ما استطعت فإنه   عدو لها يبغى لها كل نكبة ^(cxxi)

٣ - الحب الإلهى :

الحب الإلهى عند الصوفية هو حال من أحوالهم، وثمره من ثمار
المقامات، ولذا عدّه البعض فى المقامات، ومنهم أبو طالب المكى الذى قال :

"المحبة من أعلى مقامات العارفين" (cxxii)، وهذا الحب يشعر به المتصوف، ويوهب له من الله وهو في طريق التصوف دون أن يستطيع التعبير عنه أو نقله إلى الغير، وإنما يترجم من خلال الأفعال التي يقوم بها من تعظيم الله وإيثار له على كل ما عداه، والسعى إلى نيل رضاه بطاعة أو امره واجتناب محارمه دون خوف من عقاب أو طمع في ثواب. (cxxiii)

وللحب الإلهي عند الصوفية أساس ديني تشير إليه الآية الكريمة

﴿يُؤْتِي السُّؤْمَانَ الْحُبَّ الْعَالِيَّ﴾ (cxxiv) ،
وقوله تعالى: ﴿يُؤْتِي السُّؤْمَانَ الْحُبَّ الْعَالِيَّ﴾ (cxxiv) ،

﴿يُؤْتِي السُّؤْمَانَ الْحُبَّ الْعَالِيَّ﴾ (cxxv) ،
﴿يُؤْتِي السُّؤْمَانَ الْحُبَّ الْعَالِيَّ﴾ (cxxv) ،

ونظراً لما كان للحب الإلهي من تأثير على الذوق الصوفي ومشاعر الصوفية فقد شغل النصيب الأوفر في أشعارهم، وقلما تخلو مقطوعة صوفية من أثر ذلك الحب (cxxvi). ولعل رابعة العدوية (ت ١٨٥هـ - ٨٠٢م) أشهر شعراء التصوف الذين تغنوا بهذا الحب منذ فترة مبكرة في تاريخ التصوف الإسلامي، ومن أقوالها: "إلهي! إن كنت عبدتك خوف النار فأحرقني بالنار، أو طمعا في الجنة فحرّمها علي، وإن كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا تحرمني من مشاهدة وجهك". (cxxvii)

والحديث عن الحب الإلهي من الأفكار الصوفية التي تأثر بها يهود الأندلس وعرضوا لها في أشعارهم الدينية ومؤلفاتهم الفكرية (cxxviii)، وكان ابن عزرا من أوائل شعراء اليهود الذين ساهموا في فتح باب الشعر الديني العبري لنقل معاني الغزل الإنساني إلى معاني روحية لتصير غزلا إلهياً ينشده المصلون في المعابد

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

اليهودية، وقد تناولها في أشعار "האָהאַפּ" "الأهافا" بصفة خاصة؛ حيث أتاح موضوعها الذي كان يدور حول علاقة شعب إسرائيل بالرب المجال أمامه ليتبنى موقف شعبه، ويعرب من خلاله عن مشاعر عشقه الإلهي.

ولقد أعرب ابن عزرا عن مشاعر عشقه الإلهي بطريقتين استترفدهما من الشعراء العرب في غزلهم الصوفي؛ حيث اعتاد بعضهم استخدام لغة صريحة مباشرة لا أثر فيها للرمز أو لإغلاق المعاني، بينما أثر البعض الآخر التلميح على التصريح بحيث يمكن صرف حبه الإلهي إلى الغزل الإنساني، والأسباب التي دفعتهم إلى اللجوء لهذا الأسلوب غير الصريح كثيرة، ولعل أهمها هو رغبتهم في التعبير عن مشاعرهم بلغة حب عرفه الناس وجربوه أو شاهدوا آثاره. (cxxix)

ومن الأشعار التي عبّر فيها ابن عزرا عن حبه الإلهي بطريقة صريحة مباشرة قوله :

מְחֵשֵׁב תְּבוּנָתִי מִנּוּם יְקִי צָנִי   שָׁבַח לְמַעְזֵי לְאִמֹר יְעִירָנִי
שׁוֹקֵד בְּדִלְתוֹתַי אֶהְיֶה, בְּיוֹם נִשְׁקָד   עָלַי, וְלוֹ אֶקְרַב הָעֵת יִרְחֶקְנִי
הָאֶהְבָּה עֲזָה כִּי עַת שָׁנָא אוֹתִי   אֶשְׁכַּן בְּחִצְרוֹתַי גַּם
כִּי יִרְחֶקְנִי
נְעִים, תְּהִלָּה נְאוּה לְאֵלֹהֵי חַי   לוֹ יִרְדְּפֵנִי, לוֹ אֶכְרַח
- יִכְסֵּנִי,
הֵן יִקְטְלֵנִי, לוֹ אוֹחִיל, וְאִם אָמוֹת   אִדַּע אֲשֶׁר נִשְׁמַת נְשָׁדִי
תְּחַיֵּנִי!

(לט، 1-5)

أيقظني فكري من غفاتي ونبهني لأسبح موئلي
لأعكف على أبوابه حين يشتد نير ذنوبي، واقترب منه حين يبعدني

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

نسى زمان ذهابي شوقاً وراءه في البرية، كيف أدعوه اليوم ولا يجيبني؟!
أمل فيه حتى وإن قتلني، وأطلع إلى خيره وأتوجه إليه حتى وإن أعرض عني (cxxxii)

وهي أقوال تناول فيها الحب الإلهي بلغة غير صريحة محاكاة لأسلوب الرمز والإشارة الذي نهجه بعض شعراء الغزل الصوفي الذين عبروا عن أدواقهم ووجدتهم في حبهم الإلهي بمفردات ومعان مستقاة من الغزل الإنساني. وجرىً على نفس الأسلوب غير المباشر في التعبير عن مشاعر العشق الإلهي يتخذ ابن عزرا في إحدى غزلياته الدينية من الوقوف على الأطلال رمزاً للتعبير عن اشتياقه للتعلم بالقرب من ربه، فيقول:

מְהָרוּ נָא אֵלַי מְעוֹנֵי אֱהוּבִים! פְּזַרְם הַזְמַן וְנוֹתְרוּ חֲרָבִים
לְעֶפְרַיִם אֲזִי מְעוֹנִים، וְהֵנָּם לְכַפְרִים מְעוֹן וְגַם
לְזַאֲבִים

סְמֻכּוֹנֵי כְּבָאֲשִׁישׁוֹת יְדִידָת רְפְדוֹנֵי כְּמִגְדֵי הָאֱהָבִים
(לז, 1-2, 5)

سارعوا إلى ديار أحبة نثرها الزمان وصارت أطلالا
كانت للظباء مأوى والآن صارت عرينا لليوث والذئاب
هيا أسندوني بكوؤوس الهوى، وأنعشوني بحلوى العشق
واللغة الرمزية لأقواله السابقة يمكننا تفسيرها على مستويين: المستوى
المباشر غزل إنساني، أما المستوى غير المباشر فهو تعبير عن عشق إلهي سواء
أكان يعبر عن مشاعر ذاتية خالصة أو مشاعر ذاتية ممزوجة بمشاعر دينية
قومية.

ويمكننا أن نلمح في أقواله السابقة تأثره الواضح بشعراء الغزل الصوفي
الذين يتخذ بعضهم من مساءلة ديار المحبوبة وأطلالها رمزاً للتعبير عن مشاعر
عشقهم الإلهي كما فعل أبو سعيد الخراساني (ت 277هـ - 890م) حين قال:

أسائلكم عنها فهل من مخبر فما لى بنعم مذ نأت دارها علم
فلو كنت أدري أين خيم أهلها ؟ وأى بلاد الله إذ ظعنوا أموا
إذن لسلكنا مسلك الريح خلفها ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم (cxxxii)
وباستقراء ما نظمه ابن عزرا من أشعار فى الغزل الدينى يمكننا القول إنه
يبقى فى حبه الإلهى فى نطاق رغبة النفس وطموحها فى الاتحاد مع الله ، ولم
يصل إلى درجة الفناء التى يبطل فيها شعور المتصوف بنفسه وبكل ما حوله؛
وهو ما يشير إليه قوله :

אַיִתָּהּ בְּפִשִּׁי אֶל מְקוֹם בְּפִשִּׁי
וְכִלְתָּהּ אֶל מְקוֹם שְׂרִישָׁהּ
וְנִכְסְפָהּ לְגוֹה קִדְשָׁהּ
לְלֶכֶת יוֹמָם וְלַיְלָה :
בַּעַם הַכְּבוֹד בְּעֵין הַדַּעַת תִּרְאֶה
וּמִבְּלֵי אֶכָּר אֶלְיוֹ תִדְאָה ،
וְתִשְׁאַף אֶלְיוֹ וְתִשְׁתַּאֵף
בְּנִשְׂף בְּעָרֵב יוֹם בְּאַיִשׁוֹן לַיְלָה
יִקְרוּ תִשׁוֹר עַל יְדֵי פְעָלָיו
וְתִתְאַוּ לְגִשְׁת אֶלְיוֹ ،

(ص، 1-10)

تأقت النفس إلى مصـدرها
واشـتأقت إلى مكان جنـرها
وتطلعت إلى مكان قدسـها
للارتحال إليه نهـاراً وليلاً
ترى حسن البهـاء بعين المعرفـة

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزررا" —

وتحلق إليه بلا أجنحة
تتطلع إليه وهي مبهورة به
في العشاء وفي مساء اليوم وفي حدقة الليل
تري عظمته في أفعاله
وتتمنى الوصول إليه

٤ - ذم الدنيا :

يعد ذم الدنيا أساس مقام الزهد الذي يقوم عليه صرح المجاهدة في الطريق الصوفي، وبممارسته تتطهر النفس وترقى في سلم الحياة الروحية درجات تقربها من الله، والصوفي يدرك أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وأن الزهد فيها رأس كل خير وطاعة^(cxxxiii). ولقد بين لنا الغزالي أسباب ذم الدنيا عند الصوفية بقوله : "... فلا بد وأن نبين الدنيا المذمومة المأمور باجتنابها لكونها عدوة قاطعة لطريق الله ..." (cxxxiv).

والحقيقة أن نظرة الصوفية للدنيا لها أساس في العقيدة الإسلامية، ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على عدم الإسراف في ملذاتها والعمل من أجل الآخرة؛ منها قوله تعالى : ﴿...﴾
\$ u < ÷ R ' % 9 \$ # no4quŠysø9\$ #
xŽö• yz äot• ÅzFy\$ # ur
على طرح الدنيا من القلوب وتدعو إلى الآخرة منها قوله (ﷺ) : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»^(cxxxvi).

وهذه النظرة الإسلامية للدنيا عظم من شأنها الزهاد ومن بعدهم الصوفية، غير أن هناك اختلافاً بينهما؛ فالزاهد يذم الدنيا ويتركها خوفاً من الحساب، أما المتصوف فإنه يتركها لأنها تشغله عن الله، وليس معنى أن الصوفي يترك الدنيا

أن ينصرف عنها تمامًا بل الأصل في نظرة الصوفية للدنيا هو عدم المغالاة في تركها، ولكن قطع علائق القلب عنها، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، وذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الشواغل والعلائق حتى يصير قلب الصوفى إلى حالة يستوى فيها وجود كل شيء وعدمه (cxxxvii).

وتعد الدنيا من المضامين الأساسية في أدب الصوفية نثره وشعره، ولقد حظيت فيه بأوصاف غزيرة منها الموجز ومنها المفصل، وهي ترجع إلى معنى واحد هو وصفها بالبلاء والعناء والغدر وسرعة الزوال والفناء والشر (cxxxviii).

وكان لما قاله الصوفية ومن قبلهم الزهاد في ذم الدنيا تأثيره العميق في نفوس شعراء اليهود بالأندلس الذين وجدوا في الحديث عن الدنيا وذمها موضوعاً يستحق تناوله في أشعارهم؛ لما له من أهمية في دعم الإيمان اليهودى بالحياة الأخرى (cxxxix). وكان ابن عزرا من أبرز شعراء اليهود الذين تحدثوا عن الدنيا وأكثروا من الأخيصة الأدبية التي تصور صفاتها السلبية في شعرهم، ويمكننا أن نلمح في شعره تأثيره بالمدلول اللغوى العربى "للدنيا" الذى يشير إلى الدناءة؛ أى الخسة واتباع صغائر الأمور (cxl) حين استخدم كلمة "תִּבְלָה" للدلالة على الدنيا لتشابهها فى الجرس الصوتى مع كلمة "תִּבְלָה" الدالة على الفسق والفحش والدناءة (cxli)، بدلاً من استخدامه مصطلحات عبرية أخرى لها نفس المدلول مثل "אדמה, עולם, ארץ"، وذلك حين قال :

תִּבְלָה תִּבְלָה יְבִלָה - וְהָעוֹלָם וְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל

(14, 14)

دنس كلها الدنيا هى وأهلها

وهو قول مسترشد من قول أبى العلاء المعرى (ت ٤٤٩هـ - ١٠٥٧م):

قل فاضت الدنيا بأدناسها على براياها وأجناسها (cxlii)

وفى إطار ذمه للدنيا نجده يكثر من وصف الصفات السيئة لها، ويحذر منها

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

بأسلوب الوعظ والنصح المألوف بين الصوفية، ومن جملة الصفات السيئة التي أسبغها عليها وصفه لها بأنها :

أ- مضللة خداعة كثيرة الغرور والخبث : على سنن الصوفية في التأكيد على خداع الدنيا، وما يخفيه جمالها وروعته من دماء وبلاء لأصحابها، عمد ابن عزرا إلى وصفها بالأيقة الخضراء التي تحمل أوراقها سمًا زعافًا لمن يستظل بها، فقال :

נְשָׂמָה תִּבֵּל כִּי הֶבֶל הִמָּה כָּל נְשִׁיבִילָה
וְהִיא כְּגִנָּה רַעֲלָנָה וְסֵם מְוֹת בְּעֵלְיָה
(16-15، 16)

اسمها الدنيا لأن كل سبلها باطلة
تشبه روضة خضراء في أوراقها سم زعاف

وهي صورة تشبيهية مستوحاة من قول ابن عبد ربه (ت ٣٢٨هـ) —
٩٤٠م):

ألا إنما الدنيا نضارة أيقة إذا اخضر منها جانب جف جانب (cxliii)

وجريًا على ما قيل في مواضع الصوفية في ذم الدنيا وخداعها ، ومن ذلك ما قاله الغزالي : "... ولا تركنوا إلى الدنيا فإنها غدارة خداعة، قد تزخرف لكم بغرورها وفتنتكم بأمانيتها، وتزينت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلية، العيون إليها ناظرة والقلوب عليها عاكفة والنفوس لها عاشقة، فكم من عاشق لها قتلت، ومطمئن إليها خذلت..." (cxliv) . وقال ابن عزرا :

נְשִׂית זֹנָה נְאִין אִימוּנָה כְּפִיָּה לְבַעֲלִיָּה
תַּפְּתֵן אוֹתָם לְהַחֲיוֹתָם וְרַבִּים הֵם חֲלָלִיָּה
נְאִפּוּפִים וְכִשְׁפִים הַמּוֹנִי מֵעֲלֵלִיָּה

וְאִם תִּחְלִיק   אֹו תִמְתִּיק   לָךְ אִמְרֵי הַבְּלִיָּה -
אֶל תֶּאֱמֵן   כִּי אֶמֶן   בְּפִיָּה וְשׂוֹא פְּעָלֶיָּה!
וְאִם תִּרְבֵּן   חֲמַת תִּנְיֵן   תִּמְסֹךְ בִּיַּיִן מְלִיָּה
(22-17, 17)

لها رداء زانية تخدع أزواجها بكلامها
وتغويهم بمتعتها، وضحاياها كثيرون
كل أفعالها فسق وسحر
إن تملقتك وداهنتك بأقوال كاذبة
فلا تأمنها؛ لأن الصدق في فيها والخداع في أفعالها
وإن ترنمت فإن حمة الأفاعى ممزوجة في خمر كلامها

كما قال في نفس المعنى :

לְעֵנָה צוֹף חֲכָה   וְרֹאשׁ פֶּתֶן שִׁפְתָּהּ
וְאִם תִּתְיַף וְתַעַד   נִזְמָה וְחֲלִיָּהּ
שִׁפְתֶיָּה חֲטָאוֹת   חֲמַת תִּנְיֵן מְקִיאוֹת :

(קסט, 47-49)

شهد فمها حنظل وشفتاها سم زعاف
إن تزيّنت وتحلّلت بقرطها وحليها
فإن شفتيها خاطئتان تنفثان حمة الحية

وفي التأكيد على خداع الدنيا وتغريرها الإنسان بالخيالات شبهها ابن عزرا
بالحلم الذي يتلاشى وبالبرعم الذي يزوى؛ فقال :

נְשָׁקֶר הַחֵן   וְכֹל הוֹד תִּבְּלֵל
כְּחֹלֹם נוֹדֵד   וְכִצְיֵן נוֹבֵל

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

(9-10، ص 10)

كذب جمال الدنيا ، وكل بهائها

يشبه حلمًا يتلاشى وبرعمًا يزوى

وتشبيهه الدنيا بالحلم مستقى من أخيلة الصوفية في وصفهم لها بأنها غرارة، ومن ذلك ما قاله يونس بن عبيد : "ما شبهت نفسى فى الدنيا إلا كرجل نام فرأى فى منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك إذا انتبه، فكذلك الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ليس بأيديهم شىء ما ركنوا إليه وفرحوا به" (cxiv).

ب - متقلبة وغدّارة : بأسلوب النصح والتحذير المؤلف على السنة الصوفية فى بيان حقيقة الدنيا، ولماذا كانت هى مذمومة، حث ابن عزرا على الإعراض عنها، وعدم الاطمئنان إلى عطاياها؛ لأنها سرعان ما تقطع غرسها وتتقلب بأهلها - كتقلب شمع الختم الذى يمكن تغيير شكله بسهولة لليونة مادته - وتسلب عطاياها :

וְתִקְרִיב   תָּרַם תּוֹשִׁיב   וְתַעֲקֹר אַחֲרַי טָעַת

וְתִשְׁתַּפֵּךְ   וְתִתְהַפֵּךְ   כְּמוֹ חוֹתָם טָבַעַת

וְאִם הוֹנוּ   כְּאַנְזַשׁ תִּנְסָה   לְמַקְרֹר אוֹתוֹ תִּשְׁפָּה

(12-14، ص 14)

تُخَرَّبُ قَبْلَ أَنْ تُعَمَّرَ، وَتُقَالِعُ بَعْدَ الْغُرْسِ

تتقلب وتتحول مثل ختم الخاتم

إن منحت الإنسان مالاً تبئليه وتسلبه فى الغد

وهو وصف للدنيا يذكرنا بما قيل فى ذمها : "... فالدنيا أحق بالذم، هى الآخذة ما تعطى، الراجعة فيما تهب، ... وبينما هى تبسط كفها بالإعطاء إذ بسطتها بالاسترداد..." (cxlvi) ، كما يذكرنا بما جاء فى خطبة على كرم الله وجهه

فى التحذير منها: "... وهى بين أهلها دول وسجال، لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرها نزلها..." (cxlvii).

ج- دار فجائع ومصائب: ومن غوائل الدنيا وآفاتنا التى ردها الصوفية فى ذمهم لها أنها إذا أقبلت لا يؤمن شرها ووبالها، وإن أحسنت ساعة أساءت سنة، وأنه لا يخلو صفوها من المنغصات (cxlviii).

وهو ما عبر عنه ابن عزرا فى ذمه لها والتحذير منها بقوله:

מה תקנה ישקר   לשוכן תכל
יעוף כלי אקר   וישב קכל
כל ימותיו נשקר   וליליו אכל

(קעז, 5-7)

أى أمل ورجاء لسكان الدنيا،
يطير بلا جناح ويصير إلى فناء
كل أيامه بلايا، ولياليه أحزان

وهو معنى كرره بألفاظ أخرى حين قال:

כי תכל שואות   וגיליה תלאות:
והנהרו מקרב   לתכל ומגעות

(קסט, 29, 37)

ما الدنيا إلا مصائب، ولا أفرحها إلا فجائع
فاحذروا الاقتراب والندنو منها

وهو تحذير يماثل ما قاله ابن عبد ربه فى وصف الدنيا:

هى الدار ما الآمال إلا فجائع   عليها ولا اللذات إلا مصائب (cxliv)

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

والدنيا مذمومة على ألسنة الوعاظ والصوفية لما تفعله بطلائها؛ فهي تستدرجهم بمكرها وكيدها حتى تقتنصهم في شبكتها^(cl)، كما أنها تنزّين لهم حتى إذا أحبوا صوبت نحوهم سهامها^(cli). ومحاكاة لما قالوه في ذمها، قال ابن عزرا:

הַחַרְשִׁים קְשׁוּבוּ	כִּי תִבֵּל עֲבֹכָה
וְכִי קִנְשָׁתָה דְרוּכָה	וּמְלַחֲמָתָה עֲרוּכָה
וְכִי יוֹמָה קָצָר	וְרַבָּה הַמְּלָאכָה
לָכֵן קוֹמוּ עָאוּ	מִתּוֹךְ הַהִפְכָה
לְהַתְעוֹפֵף כְּדָאוֹת	וְלָרוֹץ כְּצִבְאוֹת:

(קסט, 65-69)

أَنْصَتُوا أَيُّهَا الصَّمِ إِنَّ الدُّنْيَا شَرِكٌ
أَعَدَّتْ قَوْسَهَا وَنَصَبَتْ حَرْبَهَا
وَيَوْمَهَا قَصِيرٌ وَعَنَاؤُهَا كَثِيرٌ
فَانْهَضُوا وَاخْرَجُوا مِنْ وَسْطِ الدَّمَارِ
وَحَلَقُوا كَالنَّسُورِ وَأَعَدُوا كَالظُّبْيَاءِ

د - سريعة الزوال : شبّه الصوفية الدنيا في سرعة زوالها وقرب انقضائها وسرعة حركتها التي لا يحس بها الإنسان بالظل الذي لا تدرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة^(clii)، وهو ما جاء في وصف الحسن البصري لها حين ذكرت الدنيا عنده :

أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع^(cliii)

وهو ما تمثله ابن عزرا في شعره حين شبه الدنيا في سرعة زوالها بالظل

الزائل بقوله :

אָנוּשׁ הַקָּל וּמִתְשַׁבּוּתָיו וְכָל יָמָיו כְּצֵל עוֹבֵר,
כְּעוֹף יְהִיו שְׂנוּתָיו יְעוּפוֹן מִבְּלֵי אֶבֶר,
(פז, 15-16)

الإنسان وأفكاره باطلة، وكل أيامه مثل ظل زائل
وأعوامه مثل طير يطير بلا جناح

٥ - نَم حَب الْمَال :

نم الصوفى المال وكره حبه؛ لأنه أثر ألا يتعبه طلب أو يزعجه سلب، أو يملكه شيئاً فى الحياة الدنيا يشغله عن عبادة الرب وطاعته. ^(cliv) ولقد عدّه الإمام الغزالي أعظم فتن الدنيا وأشدّ محنها؛ لأنه لا غنى لأحد عنه، وإذا وجد فلا سلامة منه، وإن فقد حصل منه الفقر الذى يكاد أن يكون كفرةً ^(clv).

والحقيقة أن كراهية الصوفى لحب المال له سند فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن ذلك قوله عز وجل : ﴿ تَفْشُرُ لَكُمْ وَالرَّيْحَ لِيَتَّبِعُوا مِمَّا حَمَلُوا وَيَكْمُلُوا إِلَيْهِمْ فَيَلْبَسُوا وَتَكُنْ لَهُمْ صَافِحَةٌ فِي الْبُحْرَانِ وَالْجِبَالِ وَتَكُنْ لَهُمْ صَافِحَةٌ فِي الْبُحْرَانِ وَالْجِبَالِ ﴾ [سورة التين: ٢٥-٢٦].

و قول الرسول (ﷺ): «تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة، إن أعطى رضى، وإن لم يعط لم يرض» ^(clvii)، وأيضاً قوله (ﷺ): «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله» ^(clviii).

وتأسياً بهذه النظرة الصوفية الإسلامية للمال وكراهية حبه أكد ابن عزرا على زواله، وبقاء العمل الصالح للإنسان بقوله:

لمحات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

כִּי כָל עֲשָׂר בְּחִצּוֹתָיו   בְּאֶפֶס יָד יִשְׁבֵּר -
אָבֵל יִשָּׂר מִפְּעֻלוֹתָיו   יְלוּוֶהוּ לְקִבֵּר

(פז, 17-18)

وكل مال في دوره يتبدد بسهولة
ولكن عمله الصالح يرافقه إلى قبره

وقوله أيضاً:

גָּאוֹנוֹ מֵוֹת יִשְׁפָּךְ   וְלֹא הוֹעִיל בְּהֶאֱסֵךְ
אִם יִצְבֹּר כְּעֶפֶר כֶּסֶף
(נ, 7-8)

يفنى المــــوت جاهــــه
ولن ينفعه عندما يموت
حتى لو كنز مالا كالتراب
والمعنى السابق يذكرنا بقول أبي العتاهية (ت 211 هـ - 826 م):

يا جامع المال في الدنيا لو ارثه هل أنت بالمال بعد الموت تنتفع (clix)

والغنى الحقيقي عند الصوفية هو في معرفة الله وتقواه، وفي هذا يقول أحد شعراء الصوفية:

من عرف الله فلم تغنــــه   معرفة الله فذاك الشقى
ما يصنع العبد بعز الغنى   والعز كل العز للمتقى (clix)

وهو معنى اقتبسه موشيه بن عزرا ونظم على منواله قائلاً:

אֲשֵׁרִי אֶדָּם   יְעֹז בְּצוּרִי

יְמַעַד אֲשֶׁרוֹ	עַד עוֹלָם ל' א
כָּסֶף מְחִירוֹ	כִּי מָה - יוֹעִיל
עֲשִׂיר בְּעֲשֶׂרוֹ	אֵל יִתְהַלֵּל
נֶשֶׁם אֵל אֱלִים	מְבִטָּח - עֹז וּמַעֲז
עוֹלָם חַדְלִים	כִּי כָּל טוֹבוֹת

(عص، 1-6)

طوبى لامرئ يلوذ بخالقه
فلا تتعثر خطاه أبداً
أى نفع فى مال لجامعه،
وأى فخر فى ثراء لصاحبه،
والرب هو الملاذ والمؤئل،
وخيرات الدنيا كلها زائلة.

٦ - ذكر الموت :

ذكر الموت من الركائز الفكرية عند الصوفية لما فيه من فضائل محمودة تحول بين الإنسان والطغيان، وتدفع إلى التوبة عن المعاصي، والتجافى عن ملذات الدنيا وعدم الركون إليها، والإقبال على عبادة الله^(clxi)؛ ولذلك نجد الصوفى يضع الموت نصب العين، ولا يغفل عنه ساعة ويستعد له، وهو ما حثَّ عليه الغزالي بقوله: "... وإنما علامة التوفيق أن يكون الموت نصب العين لا يغفل عنه ساعة، فليستعد للموت... " (clxii).

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

وذكر الموت ملمح صوفي آخر تأثر به ابن عزرا وكان من الأفكار الأخلاقية البارزة في خطابه الديني الداعي إلى التوبة عن المعاصي، وكبح شهوات النفس، والاستعداد للآخرة، وهو ما نلمحه في إحدى أشعاره الدينية التي دعا فيها الغافلين عن التوبة والمنساقين وراء شهواتهم إلى تذكر الموت والاستعداد للآخرة بقوله :

מְתֵי יִשְׁנֵי דְעָה   יַעֲזְרוּ מִנְּשִׁיבֵינְתֶם،
מְתֵי שׁוֹכְחֵי נְסִיעָה   יִבְיִנוּ לְאַחֲרֵינֶם،
מְתֵי הַלּוּמֵי תוֹעָה   יִסְרִיחוּ יַיִן תְּאַוֶּתֶם؟
טַח מִרְאוֹת עֵינֵיהֶם   מִהַשְׁכִּיל לִבְתֶּם:
(קיא، 1-4)

متى ينتبه الجهلاء من غفلتهم ،
ويدرك الساهون عن السفر ^(clxiii) آخرتهم ،
ويفيق الضالون من خمر شهوتهم ؟!
طمست عيونهم عن الإبصار، وقلوبهم عن التعقل
كما نلمحه حين جعل الغفلة عن الموت سبباً في الانسياق وراء الخطايا
وعدم إبصارها والتوبة عنها ؛ كما جاء في قوله :

וְהַעֲזוּרִים הַטְּבָעוּ   בֵּינוֹן מַעֲשֵׂיהֶם
וְלֹא רָאוּ מָוֶת   אֶל נֶכַח פְּנֵיהֶם
אֶץ פֶּם לְהוֹצִיאָם   מִבֵּית מְגוּרֵיהֶם
כִּי תִרְדַּמְת אֲדוֹנָי   נִכְלָה עֲלֵיהֶם
וְטִירוֹתָם לְהַשְׂאוֹת   לְכּוֹס מְדַבֵּר וְקִאוֹת:
(קסט، 30-34)

غير المبصرين غرقوا في وحل أعمالهم

ولم يروا الموت المائل أمامهم
يسرع ليخرجهم من دورهم
حين يقع عليهم سبات الرب
وتصير قصورهم للبوم والغربان
والموت حقيقة إنسانية يعلمها الجميع أكدت على حتميته العقيدة الإسلامية
كما جاء في قوله عز وجل : ﴿ >§øÿ tR ' @ä. ﴿
sE -! Í (ps) # è NöqpRüQ\$ ĩ. ﴿^(clxiv) ولذا كان التأكيد على
حتمية الموت من المضامين المصاحبة لذكر الموت عند الصوفية في أقوالهم
النثرية والشعرية ؛ ومن ذلك قول الرياشي (ت ٢٢٠هـ - ٨٣٥م) :
من طال في الدنيا به عُمرُهُ وعاش فالموت قُصارَاهُ ^(clxv)
وهو مضمون تمثله ابن عزرا وتطرق إليه في شعره الديني؛ ومن ذلك
مأثثده في أحد أشعاره من نوع "تוכחה" "التوبيخ" التي استخدم فيها كلمة "موت"
"موت" لازمة شعرية كررها أربعاً وثلاثين مرة :

הולכים בגיאי צלמות
נכונים להציר מות
אין נשלתון ביום המות
אקרא אל הויה מי גבר יחיה
ולא יראה-מות?
ברית היא מאז פרוטה ועל כל חי נפוחה
מהומת-מות :
(נו, 1-6)

يا من أنتم ماضون إلى وادي الردى استعدوا له
فلا سلطان في يوم المنية
أنادي على كل حي : أما من إنسان يحيا
ولا يرى الموت !?
عهد مقطوع منذ الأزل ومقدر على كل حي

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

فزع الموت

وما أنشده :

הַיְנִצֵּל אֶנְוֶשׁ מִיָּד
מִוֶּת בְּעֶשֶׂר וְקַנְיָן
וְיָשִׁיב הַיּוֹם הַמָּוֶת
בְּחֶזֶק חַנּוּת וְשִׁרְיוֹן?
(קי، 15-16)

أينجو إنسان من يد الموت بثروة أو بمقتنيات ،
أو يرد عنه هذا اليوم المرير بسهم رمح أو بدرع ؟!

وأيضاً ما أنشده :

וּמִוֶּת יִרְעֵם
כָּרְעָה עֲדָרוֹ
הַכּוֹז וְהַכֵּן
לְדַרְךְ תֵּלֵךְ
יּוֹם נְשִׁתּוּיִם
עֲשִׂיר וְהֵלֵךְ
וּמְלֶכֶךְ בּוֹ כְּמוֹ
מִחֲזִיק פֶּלֶךְ
בְּטֶן אֲדָמָה
וְתוֹלַע מְגוּרוֹ :
(עט، 12-16)

الموت يرعاهم كمن يرعى القطيع
فاستعد للطريق الذي ستمضي فيه
يوم يتساوى فيه الثرى بعباب السبيل
والملك فيه مثل ماسك المغزل
مثواهما باطن الأرض ودودها

وهي أقوال تنطوي على معان تؤكد أن الموت لا مفر منه، وأنه يساوي
بين الناس أجمعين غنيهم وفقيرهم وعظيمهم ووضيعهم، اغترفها ابن عزرا مما
اعتاد الصوفية قوله عند ذكرهم الموت؛ ومن ذلك قول الغزالي : "فانظر هل

وجدوا من الموت حصناً وعزاً واتخذوا من دونه حجاباً وحرزاً" (clxvi)، وقوله : "إن ملك الموت إذا جاء لا يمنعه عنك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك" (clxvii) وأيضاً قول مالك بن دينار (القرن ٢هـ - ٨م) :

أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر
وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر (clxviii)

والتذكير بمصارع السابقين من الطرق الناجعة في تحقيق ذكر الموت عند الصوفية، وهو ما أشار إليه الغزالي بقوله : "وأنجع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب، ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن صورهم...". (clxix) وهي طريقة استفاد منها ابن عزرا وعمد إليها في شعره الديني ليوجه من خلالها عظات مباشرة لغيره للتفكير في الموت والاستعداد له ، ومن ذلك قوله :

שוקטים על שמריהם، אמרו: איפה היתה?
וטירותם וחצריהם בלתי במוקדבר נשממה -
עזבו יום מסעיהם לנשפן חורי אדמה
ונקהם וכספיהם לנדה יום החמה
וכל עשור באזרותם לא הציל לנפשותם:
(קיא، 5-9)

أخبروني : أين هم المترفون ؟
وقد صارت قصورهم وضياعهم يباباً بدونهم
تركوها يوم رحيلهم ليسكنوا جحور الأرض
وذهبهم وفضتهم صارت نجاسة لهم في يوم الغضب
وكل ثروات خزائهم لا يفتدون بها أنفسهم

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

٧ - الخوف من يوم الحساب :

الخوف كما بيّن حقيقته الإمام الغزالي "عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل" ^(clxx)، ومن فضيلته الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والعبادة والفكر والذكر وسائر الأعمال المحمودة التي تقرب إلى الله ^(clxxi)، وقد أمر الله المؤمنين بالخوف منه؛ ومن ذلك قوله عزّ وجل:

﴿ tūüī ZĪ B÷s• B LâêZä. bĀ) Èbqèù%{ ur ﴾ ^(clxxii)، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الأمر رسوله محمد (ﷺ) أن يعلن للناس جميعاً : ﴿ ÷bĀ) B\$ %s{ r & p' Î oTĪ) ö@è% ﴾ :
BQöqt f z ># x < tã ' Î n1 u' àMøŠ | Ātã
^(clxxiii) ﴿ 50ŠĪ à tã

والخوف من عذاب الله يوم الحساب من الأفكار الأخلاقية التي اتسعت رقعة الحديث عنها بين الصوفية بغرض تذكير الغافلين عن أصل الإيمان بالجنة والنار وكونهما جزأين على الطاعة والمعصية ، وهو تذكير تستقيم معه الحياة الدنيا وينتشر فيها العدل الإلهي.

وعلى سنن ما جاء في أقوال الصوفية بشأن يوم الحساب، وجرياً على أسلوبهم في التذكير والوعظ والحث على التفكير في أهواله، وأصناف العذاب في الآخرة، كان التذكير به وإثارة الخوف والفرح منه من الأفكار الدينية الأخلاقية التي استوعبها شعراء اليهود بالأندلس ورددوها في أشعارهم، وذلك قبل أن يصبح الإيمان بالجزاء الأخرى من أركان الإيمان الثلاثة عشر باليهودية التي حدّدها موسى بن ميمون في القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي ^(clxxiv)

وحقاً بدأت فكرة الحساب الأخرى تتردد في شعر شعراء يهود سابقين ^(clxxv) لموشيه بن عزرا إلا أنه كان أكثرهم ترديداً لها في أشعاره

الدينوية^(clxxvi) والدينية خاصة تلك المنظومة في طلب الغفران ؛ ولعل سبب هذا يرجع إلى عمق تأثيره بالفكر الديني الإسلامي، أو لأن إحساسه بالخوف من عظم ذنوبه قد أخذ يتزايد مع تقدمه في العمر الذي طال به حتى جاوز السبعين عاما تقريبا حين وافته المنية.

وكان في تناوله لفكرة الخوف من يوم الحساب متأثرا بالتصور الإسلامي الذي أعرب عنه الصوفية ومن قبلهم الزهاد في آدابهم ومواعظهم النثرية والشعرية؛ ومن ذلك قوله بأن جميع البشر سيقفون أمام الله ساعة الحساب:

וְכִסָּא דִּין הַצָּבֳתוֹ   עֹבֹר לְפָנָיו וְהַעֲמִדְתּוֹ
אֲדוֹנָי، לְמִנְשֶׁפֶט שִׁמְתּוֹ   וְצוֹר לְהוֹכִיחַ יִסְדְּתּוֹ
(פג، 3-4)

أقمت كرسي القضاء ونصبته للمثول أمامه
وجعلته يا إلهي للحكم وأسنته للتأديب

وأیضاً قوله:

קָרוֹב יוֹם אֲדֹנָי   וּמִי זֶה יְכִילָנוּ
יוֹם כָּל הַבְּרִיאוֹת   לְהַשְׁבּוֹן קְרוֹאוֹת :
(קסט، 53-54)

قريب هو يوم الرب ومن ذا الذي يحتمله،

يوم ينادى على كل البرايا للحساب !؟

وتذكرنا الأقوال السابقة بقول أبي العتاهية :

غدا ينادى من القبور إلى   هول حساب عليه يجتمع
غدا توفى النفوس ما كسبت   ويحصد الزارعون ما زرعوا^(clxxvii)

وابن عزرا في تمثله للحساب الأخرى والوقوف للمحاسبة بين يدي الله

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزررا" —

تعتبره مشاعر الخوف والوجل بتأثير الصورة الإسلامية المرسومة لرهبة هذا اليوم وروعاته في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿tPöqtf

Çi È èpxÿÅ_# §• 9\$ # B# ā_ö• s?

ÇDÈ èpsüi Š# §• 9\$ # \$ ygãèt7÷Ks?

ÇÑÈ î pxÿÅ_# ur 7< Í ´ tBöqtf Ò>qè=è%

(clxxviii) ÇÒÈ xpyèi ±»yz \$ ydā• »| Äö/ r&

وهو ما نلمحه في قوله :

גַּר מִפְּחָדוֹ, כִּי יָקוּם אֵל

וְכִי יִפְקֹד מָה אֲשִׁיבֵנו :

דְּלוֹתַי לְיוֹם אֲהִי בּוֹ נִשְׁפֹּט

דְּלוֹ עֵינַי לְיוֹשֵׁב עַל הַמִּשְׁפֹּט

דוֹמֵם אֶהְיֶה בְּעַמְדֵי לְמִשְׁפֹּט

כִּי לֹא אֵישׁ כְּמוֹנֵי אֶעֱנֵנו :

(קרב, 11-16)

أرتجف خوفاً منه حين يقوم الله

ليحاسبني فبمــــا إذا أجيبه ؟!

سأكون ذليلاً في يوم الحساب

وسيشخع بصرى عن النظر إلى الجالس على القضاء

سأصمت عند مثــــولى للحساب

لأنه ليس إنسان مثــــلى فأجابه

وهو في حديثه عن يوم الحساب يحاول إثارة الخوف في النفوس من

أهواله وروعاته وعظائمه كما يفعل الصوفية، وذلك لأن " من خاف هذه الأهوال

فى الدنيا أمنها فى الآخرة " (clxxix)، ومن ذلك ما قاله ابن عزرا فى وصف يوم الحساب:

הוא היום המר، כִּתְנוּר בּוֹעֵר!
כְּמִי הַיּוֹם יִמַּר וְכִמּוֹהוּ סוֹעֵר -
נְשִׁיבָר כָּל נוֹעֵר מְשִׁיבָר
(עו, 9-11)

هو يوم مريـر كتنور متقد
له مرارة مياه البحر وهديره
كأس خمر معتقة يثمل كل يقظ

وقوله أيضاً :

זועו מיזם הדין, נְמַהְרִים,
חָרְדוּ מִמְשִׁפֵּט כָּל יְצוּרִים
טָרֵם ב' א יום מְפָרֵק הָרִים
וּמְשִׁיבָר סְלָעִים:
יום לְחִשְׁבוֹן תְּהִיו נְכוֹנִים
כְּהַגְלוֹת סְתָרִים וְצְפוּנִים

(צו, 9-14)

افزعوا أيها الضالون من يوم الدين
واخشوا من حساب كل البرايا
قبل أن يأتى يوم تدك فيه الجبال
وتتسفف فيه الصخور
استعدوا ليوم الحساب
يوم تكشف السرائر والضمائر

وتعكس لنا أقواله السابقة ما جاء فى التصور الإسلامى عن روعات

لمحات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

وأهوال هذا اليوم؛ فهو يوم تسعر فيه النيران، وترى فيه الناس سكارى وما هم بسكارى، وهو يوم محاسبة ومساءلة وقضاء، تبلى فيه السرائر، وتظهر الضمائر، وتكشف الأستار، وتذك فيه الجبال دكة واحدة^(Clxxx).

نتائج الدراسة

١ - هياً المناخ الثقافي العربي الذي عاش في ظلالة اليهود إبان الحكم العربي لبلاد الأندلس خروج الشعر الديني العبري من الدائرة المغلقة التي حاصرته داخل أروقة المعبد اليهودي قبل فترة الأندلس، وانفتاحه على معارف الثقافة العربية الإسلامية والتأثر بها؛ وهو الأمر الذي خطا بهذا الشعر خطوات واسعة في طريق تطوره وازدهاره وكان علامة فارقة ومميزة عن مراكز إنتاجه الأخرى.

٢ - أثبتت الدراسة أن موشيه بن عزرا قد تأثر بأخلاق الصوفية وآدابهم الرفيعة التي تتطوى عليها مقاماتهم وأحوالهم، لأسباب أهمها :

أ- ما استفاده من اطلاع واسع على الثقافة العربية الإسلامية.

ب- ازدهار تيار التصوف في الحياة الروحية الإسلامية في عصره، وظهور مؤلفات مهمة روجت له؛ مثل كتاب "إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥هـ / ١١١٢م.

ج- سنوات الغربة التي قضاها في عزلة خارج بلاد الأندلس بعيداً عن أبنائه وأهله وأصدقائه هيأت نفسه لسلوك طريق الزهد والتصوف، والتحلى بأخلاق الصوفية الذين آثروا طريق الزهد والخلوة بالنفس، وقطع علائق الدنيا عن قلوبهم، وترك الدنيا بما فيها وراء ظهورهم، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى.

- ٣- تأثر ابن عزرا بالتصوف الدينى القائم على العقيدة الإسلامية وعلى الزهد وتربية النفس وإصلاحها، والذي كان من أبرز ممثليه "أبو حامد الغزالي" الملقب بحجة الإسلام، ولم يتأثر بالتصوف الفلسفى القائم على النظريات الفلسفية الوافدة على الصوفية مثل الاتحاد ووحدة الوجود التى ظهرت عند صوفية الطبقات المتأخرة.
- ٤- كانت أشعاره المنظومة فى طلب الصبح والغفران "سليحا"، وفى توبيخ الإنسان الخاطئ وحثه على التوبة والرجوع إلى الله "توخيجا"، وفى عشق الرب لشعب إسرائيل "أهافا" هى أكثر الأنواع الشعرية التى ناسب مضمونها وغرضها الطقسى استيعاب مؤثرات من التصوف الإسلامى أكثر من الأنواع الشعرية الأخرى.
- ٥- اتخذ ابن عزرا من معانى وأفكار التصوف الإسلامى ركائز فكرية لخطابه الدينى الأخلاقى الداعى إلى : التوبة والاستغفار، ومجاهدة النفس وكبح شهواتها، والسعى إلى حب الله ونيل رضاه، وذم الدنيا وقطع علائق القلب عنها، وذم حب المال الذى قد يشغل الإنسان عن عبادة الرب وطاعته، وذكر الموت والتذكير به، وإثارة الخوف من يوم الحساب لما فيه من فضائل محمودة تدفع الإنسان إلى التوبة، والتجافى عن ملذات الدنيا، والإقبال على عبادة الله.
- ٦- استطاع ابن عزرا أن يحقق شهرة كبيرة بين اليهود فى مجال الشعر الدينى بفضل الأخلاق الصوفية التى ردها فى شعره، والتى استطاع بها أن يلبي الحاجات الروحانية والذوقية لمثل هذه الأخلاق للمصلى الذى كان يفتقدها قبل فترة الأندلس.

لهجات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

سهولة للشاعر الذي يريد أن يسترسل في الإعراب عن مشاعره ، أو لأنه كان أكثر ملاءمة لطرق الإتيان المتبعة في معابدهم آنذاك .

(٤) اهرن ميرسكي، משמעות החרוז בשירת ספרד, שי להימן(מחקרים בספרות העברית של ימי הביניים, תשל"ז, עמ' 185.

(١٠) עזרא פליישר, שירת-הקודש העברית בימי הביניים, עמ' 341.

(١١) חיים שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובאנס, ירושלים - ת"א, 1956-54, מבוא/ מא

(١٢) أهم نوع في مجموعة أشعار "الكرובה" "هفروفا" التي تنشد في صلاة الصبح (شحايت) في سبوت معينة وأيضا في الأعياد، وهي مخصصة لإطالة الدعاء الثالث "האזל הקדוש" في الصلاة "هعميدا" (التي تعرف أيضا باسم "شمونه عسره" لاحتوائها في الأصل على ثمانية عشر دعاء قبل أن يصبح عددها تسعة عشر دعاء). ع' : יוסף דנה, הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים, עמ' 207-209.

(١٣) مجموعة أشعار مخصصة لتزيين الأديعية السابقة واللاحقة بتلاوة "شمع" في صلاة الصبح، وأيضا لتزيين ما تتضمنه تلك التلاوة من فقرات شعاعرية بداخلها، وقد اشتق اسمها من كلمة "יוצר" "بارئ" التي يبدأ بها الدعاء الأول (יוצר אור =خالق النور) السابق لتلاوة "شمع" وتنتهي بها أيضا(יוצר המאורות=خالق النيرين:الشمس والقمر). ع' : עזרא פליישר, שירת-הקודש העברית בימי הביניים, עמ' 212 ואילך .

(١٤) أشعار تنشد في أيام معينة قبل دعاء "ברוך אתה" 'גאל ישראל' "التي تتلى في نهاية دعاء "هجنولا"، بعد تلاوة "شمع" في صلاة الصبح (شحايت)، ومن هنا اشتق اسمها، ويدور موضوعها حول العلاقة بين الرب وشعب إسرائيل والشوق إلى مجيء المسيح المخلص وفقه للاعتقاد اليهودي. راجع:

<http://www.piyut.org.il/articles/92.html> , ع' : חיים שירמן, השירה

העברית בספרד ובפרובאנס, ב/ב עמ' 703.

(١٥) أشعار تنشد في صلاة الصبح في دعاء "יוצר המאורות" "خالق النيرين"، وهو تسبيح للرب الذي تسبحة الملائكة وفي أعقابها يبدأ المصلون في تسبيحه، وفي فترة الأندلس نظمت في قالب الفنى للموشح أو الشبيه به، ووصفت فيها العلاقات التي تربط الرب بشعب إسرائيل مع الإعراب عن الأمل في المجيء السريع لمسيحهم المخلص. ع': יוסף דנה, הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים, עמ' 125, וע' :

<http://www.piyut.org.il/articles/97.html>

(١٦) أشعار تنشد قبل دعاء "البوحر بعلمو إسرائيل باهبة" الذي يسبق تلاوة "شمع" في صلاة الصبح، وموضوعها عشق الرب لشعب إسرائيل، وقد حظيت باهتمام شعراء يهود الأندلس فرددوا بها تعبيرات ومعاني وأوصاف الغزل الواردة في سفر نشيد الإنشاد، كما أخضعوها لتأثير الشعر العربي سواء من ناحية المضمون أو الشكل. ش.م. عم' 132 وائلج.

(١٧) نوع من الشعر الديني ينشد في صلاة الصبح قبل عبارة "وهافنيم وحيوت الكودش برعش גדול מתנשאים לעומת שרפים"، وفيها يصف الشاعر حركة الملائكة وتسيبها للرب والحوارات التي تدور بينهم في جو يذكر برويا المركبة في سفر حزقيال (١: ١٣-١٤). 'ع': يوسف دנה، הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים، عم' 116-117.

(١٨) اسم لنوعين من الأشعار الدينية: الأول منها "ابوتينو" مرتبط بالجزء الأول من دعاء "يوزر" ينشد قبل فقرة "مي-كموكة باليم"، أما الثاني فمرتبط بدعاء "نشמת" في الفقرة "كل עצמותي تامرנה ه' مي-كموكة"، وفيها يصف الشاعر أعمال الخليقة وحتى شق البحر وعبور بني إسرائيل. 'ع': حיים شيرمن، השירה העברית בספרד ובפרובانس، ب/ب عم' 709.

(١٩) هي أشعار قصيرة في معظمها ينشدها مرتل الصلاة قبل فقرات التسبيح في يوم السبت وفي الأعياد، وهي فاتحة لهذا التسبيح ومن هنا اشتق اسمها، وهناك أنواع عديدة من أشعار الرشوت مثل: "رشوت לקديش" "رشوت لقديش"، و"رشوت لبركو" "رشوت لبرخو"، و"رشوت לחתן" "رشوت لحاتان". ويرجع لشلومو بن جبيرول (ت ١٠٥٨هـ/١٠٥٨) الفضل في ترسيخ هذا النمط وأنواعه في الشعر الديني العبري الأندلسي. ومن الجدير بالذكر أن الشعر الديني العبري القديم عرف نوعاً آخر من الأشعار حملت نفس المصطلح "رشوت" "رشوت" إلا أنها تختلف عن أشعار "الرشوت" التي استحدثها شعراء يهود الأندلس. 'ع': عوزا فليشر، שירת-הקודש העברית בימי-הביניים، عم' 396 وائلج، 'ع':

<http://www.piyut.org.il/articles/142.html>

(٢٠) نمط شعري يندرج ضمن مجموعة أشعار "الرشوت" التي استحدثت في فترة الأندلس. وهو مقدمة لدعاء "نشמת"، وأشعار هذا النمط منظومة دائماً في قالب الفنى للموشح أو الشبيه به. 'ع': عوزا فليشر، שירת-הקודש העברית בימי-הביניים، عم' 399-400.

(٢١) أشعار تندرج ضمن مجموعة أشعار " الغفرانيات " ، تتميز ببنيتها البسيطة المنظومة في قالب الفنى الشبيه بالموشح ، وتبدأ بفقرة من العهد القديم قد تتكرر الفقرة كلها في نهاية كل فقرة شعرية ، أو تتكرر الكلمة الأخيرة منها ، وتكون لازمة شعرية في جميع فقرات المستجاب . ش ٥ ، عم' 379 - 380 .

(٢٢) حיים شيرמן ، السيرة العبرية בספרד ובפרובانس ، מבוא ، عم' ١٠٠ ، ١٠١ : ع : عזרא פליישר ، שירת-הקודש העברית בימי הביניים ، عم' 369-371 .

(٢٣) رمب" ٤٠ ، سفر העיונים והדיונים ، عم' 60,62,72,74 .

(٢٤) דן פגיס ، שירת החול ותורת השיר למשה אבן עזרא ובני דורו ، מוסד ביאליק ، ירושלים ، 1970 ، عم' 23 .

(٢٥) יוסף דנה ، הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים ، عم' 260-264 .

(٢٦) ש ٥ ، عم' 22 .

(٢٧) راجع هامش رقم (١) .

(٢٨) יוסף דנה ، הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים ، عم' 5 .

(٢٩) أشعار مخصصة لأيام الصوم والتوبة، خاصة الأيام العصبية (الأيام الممتدة من رأس السنة العبرية وحتى يوم الغفران وأيام التوبة العشرة الواقعة بينهما) وليالي شهر أيلول العبري السابقة لها، وتدمج في الصلاة "هعميدا" عند تلاوتها في صلاة الصبح، وقد حظيت بازدهار كبير في فترة الأندلس سواء من ناحية الكم أو من ناحية الشكل، وكانت تعرف بينهم باسم: "تحنونيم" "تضرعات". ع : عזרא פליישר ، שירת-הקודש העברית בימי הביניים ، عم' 402 ، וע" ٤ :

<http://www.piyut.org.il/articles/82.html>

(٣٠) نوع من الأشعار الدينية لها تراث شعري قديم في الأدب العبري ، مخصصة للإشادة في مديح العريس وقت دعوته لتلاوة فقرات من التوراة قرب المنصة في المعبد، وبالرغم من ارتباطها بهذه المناسبة الاحتفالية الدينية فإنها لم تحفظ في كتب الصلوات اليهودية . ع : يوسف دנה ، הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים ، عم' 261 .

(٣١) דן פגיס ، שירת החול ותורת השיר למשה אבן עזרא ובני דורו ، عم' 24 . من الجدير بالذكر أن اقتراب عالم الشعر الديني من الدنيوي يمثل إشكالية يواجهها الباحثون الإسرائيليون عند محاولتهم تحديد معيار واضح ودقيق للتمييز بين الشعر الديني والدنيوي في فترة الأندلس، ولقد أشار "حاييم شيرمان" إلى هذه الإشكالية عند

- מחולמה' חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב.
- (32) ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב. ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב.
- (33) ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב. ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב.
- (34) ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב. ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב.
- (35) ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב. ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב.
- (36) ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב. ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב.
- (37) ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב. ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב.
- (38) ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב. ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב.
- (39) ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב. ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב.
- (40) ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב. ישנה ספר "מחולמה" של חיים בראדי וחיים שירמן, ירושלים, תשל"ה, הקדמה, עמ' יב.

ע': יוסף דנה, הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים, עמ' 157

וע"ע: מקור משה אבן עזרא <http://he.wikipedia.org/wiki>

- (1) משה אבן עזרא שירי הקדש, מה' שמעון ברנשטיין, הוצ' מסדה, תשי"ז, מבוא, עמ' 5
- (2) שם, מקורות, עמ' 30-35. ומן הגדיר بالذكر أن المعنى اللغوي لكلمة "جنيزا" في العبرية يعني: حفظ، أو أرشيف، أو خزانة الأسفار البالية من الاستعمال في المعبد، كما تستخدم الكلمة للإشارة إلى مجموعة وثائق مخطوطة بالعبرية والآرامية والعربية عثر عليها في معبد الفسطاط بالقاهرة في أواخر القرن التاسع عشر.
- (3) יוסף דנה, הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים, עמ' 17
- (4) معظم اقتباساته كما أشار "يوسف دانا" كانت من أسفار المزامير، والأمثال، والجامعة، وأيوب، وإشعيا. . ع': שם, עמ' 380-381.
- (5) ספר העיונים והדיונים, עמ' 228 .
- (6) שם, עמ' 204.

(7) في هذا الصدد نشير إلى اعتماد ابن عذرا في نظمه لأشعاره من نوع "القروفا" على القصص والأحداث التاريخية الواردة بالعهد القديم (مثال لهذا "قروفا" رقم "١٦١" في طبعة برنشتين) التي دار موضوعها حول عبادة اليهود للعجل الواردة في سفر الخروج الإصحاح ٣٢، كما دارت أشعاره من نوع "جنولا" حول فكرة اعتقاد اليهود بمجىء المسيح المخلص التي تعد عنصرا أساسيا في هذه الأشعار. وقد خصص لها برنشتين قسما مستقلا بها في طبعته وجعله بعنوان "بحوزون הגאולה" "في رؤيا الخلاص".

(8) كلمة عبرية معناها دراسة، أو تعلم، أو تلقين، وتطلق على مجموعة الأحكام الشرعية والفقهية التي وضعها معلمو الشريعة اليهود "التنائيم" لتفسير وتطوير شرائع التوراة، كما تطلق أيضا على أقسام الشريعة الشفوية بأنواعها: مدارش (تفسير)، وهالاخا (شريعة)، وأجادا (مرويات). ع': האנציקלופדיה העברית, חברה להוצאת אנציקלופדיה, ירושלים, ת"א, 24 / מושג: "משנה".

(9) ספר העיונים והדיונים, עמ' 52.

(10) יוסף דנה, הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים, עמ' 34.

ومثال لاستخدامه لهذا الضمير: יוצרך, יצרך, זכרך (פיוט ס'), חסרך, נגרך (פיוט רל).

(11) تعنى كلمة "مدراش" في العبرية بحث، أو تفسير، أو شرح، وتطلق على كتب التفسير التي وضعها أحبار اليهود لنصوص العهد القديم ع': האנציקלופדיה

- العبرية، 22/ موشג: "مדרש". وتعنى كلمة "هلاخا" بالعبرية فى معناها اللغوى: السير، أو السلوك، وفى معناها الاصطلاحى: الشريعة اليهودية المتفق عليها والتي يجب العمل بها لمن يؤمن بالشريعة الشفوية (المشنا والتلمود)، ع': 14/ موشג: "הלכה"
- (٥٢) مثال هذا أنشودته "שמור דת חנוכה" "احفظ شريعة الحنوكا" التي تغنى فيها بأحكام الحنوكا؛ وهو عيد تشعل فيه الشموع والأنوار فى ذكرى انتصار الحشמוنائيم على اليونانيين. ع': رمב"ע שירי- קדש, סימן "כ", ע"ע, יוסף דנה, הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים, עמ' 34.
- (٥٣) ספר העיונים והדיונים, עמ' 72.
- (٥٤) שם, עמ' 162.
- (٥٥) חיים שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובانس, א/ ב, עמ' 367.
- (٥٦) هى فكرة أساسها الإيمان بمجىء المسيح المخلص من نسل داود عليه السلام، يقوم بتخليص اليهود من أعدائهم ليقيم مملكة العدل والسلام، راجع: د.منى ناظم، فكرة الخلاص عند اليهود، رسالة دكتوراه من جامعة عين شمس، المقدمة.
- (٥٧) يقصد الشيخوخة.
- (٥٨) يقصد الموت.
- (٥٩) יוסף דנה, הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים, עמ' 623.
- (٦٠) חיים שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובانس, א/ ב, עמ' 366.
- (٦١) د. شوقى ضيف، عصر الدول والإمارات (الأندلس)، ط.ثالثة، دار المعارف، ١٩٩٩م، ص ٥٦، ٥٧.
- (٦٢) نذكر على سبيل المثال لا الحصر: كتاب "العقد الفريد" لابن عبد ربه الأندلسى الذى أفرده للمواعظ كتابا داخل العقد وهو كتاب "الزمردة فى المواعظ والزهد".
- (٦٣) ספר העיונים והדיונים, עמ' 42.
- (٦٤) ينسب هذا الكتاب إلى أدب الأخلاق، الذى كان لابن بقودا الفضل فى ترسيخه بين اليهود فى العصر الوسيط، وقد ظلت أفكاره وأسلوب تدوينه نموذجا يحتذى اليهود مئات من الأعوام بعد تأليفه. والكتاب يتألف من عشرة أبواب يبرز بها تأثيرات عربية عديدة سواء من مجال الأدب أو من مجال الفكر. ع': יוסף דן, ספרות המוסר, ספרית כתר, ירושלים, 1975, עמ' 47 وإيلך، وعن التأثير العربى الإسلامى فى الكتاب راجع:

لمحات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

- د. عبد الرزاق قنديل، التأثيرات العربية والإسلامية في كتاب الهداية إلى فرائض القلوب لابن فاقودا اليهودي، ط. مركز الدراسات الشرقية - جامعة القاهرة، ٢٠٠٤م.
- (٦٥) يצחק יוליוס גוטמן, הפילוסופיה של היהדות, מוסד ביאליק ירושלים, תשי"ג, עמ' 49.
- (٦٦) ספר העיונים והדיונים, עמ' 136.
- (٦٧) שם, עמ' 60.
- (٦٨) יצחק יוליוס גוטמן, הפילוסופיה של היהדות, עמ' 49, 50. من الجدير بالذكر أن ابن عزرا أشار إلى رسائل إخوان الصفا أكثر من مرة في كتابه "المحاضرة والمذاكرة"، راجع على سبيل المثال: ספר העיונים והדיונים, עמ' 110, 30.
- (٦٩) عن مفهوم النفس في فلسفة أفلوطين راجع: د. عمر فروخ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت، ط. رابعة، ١٩٨٣م، ص ١٣٤.
- (٧٠) المرجع السابق، ص ١٣٢، ١٣٣.
- (٧١) المرجع السابق، ص ١١١.
- (٧٢) الموسوعة الفلسفية العربية، رئيس التحرير د. معن زيادة، معهد الإنماء العربي، ط. أولى، ١٩٨٦، ٢٥٩/١، ٢٥٨.
- (٧٣) لمعرفة أهم ما قيل من آراء في أصل اشتقاق الكلمة وما جاء على السنة الصوفية من تعريفات للتصوف راجع: السهروردي، عوارف المعارف، تحقيق: د. عبد الحليم محمود ود. محمود بن الشريف، ط. دار المعارف، ١٩٩٣م، ١٣٨/١-١٤٨.
- (٧٤) دائرة المعارف الإسلامية، إعداد وتحرير إبراهيم زكي خورشيد وآخرين، ط. دار الشعب، ٣٢٨/٩.
- (٧٥) المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط. ثانية، ص ٨٦٦، ٨٦٧.
- (٧٦) د. أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٦م، ص ٢١.
- (٧٧) المرجع السابق، ص ٤٥. ومما يجدر التنويه إليه أن الصوفية يفرقون بين المقام والحال؛ فالمقام يتوصل إليه السالك بمجهود وإرادة، ولذلك فإنه يتصف عندهم بالثبوت. أما الحال فهو ما يحل بالقلوب من غير تعمد، أو تحل به القلوب من صفاء الأذكار، وهو عندهم زائل. راجع: أبو القاسم عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق وإعداد معروف زريق، على عبد الحميد بلطه جي، دار الجيل، بيروت، ط. ثانية، ١٩٩٠م، ص ٥٦، ٥٧.
- (٧٨) المرجع السابق، ص ٤٣١.

- (٧٩) عبد القاهر بن عبد الله السهروردي، عوارف المعارف ، ٢/٢٨٠ وما بعدها .
- (٨٠) د. فيصل بدير عون، التصوف الإسلامي، مكتبة سعيد رأفت، جامعة عين شمس، ١٩٨٣، ص ٧١-٧٥ .
- (٨١) د. أبو الوفا التفتازاني ، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص ٢٣ .
- (٨٢) د. سليمان العطار، الخيال والشعر في تصوف الأندلس ، دار المعارف، ط.أولى، ١٩٨١م، ص ١٢-١٣ .
- (٨٣) חסידות ומסטיקה, פרקים בתולדות הערבים והאסלם, ת"א, תשכ"ז, עמ' 316.
- (٨٤) أحمد أمين، ظهر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، ط.ثانية، ١٩٦١م، ٤/١٧٤ .
- (٨٥) د. محمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين، دار الرشيد للنشر، العراق ، ١٩٧٩م، ص ٢٧٩ .
- (٨٦) أبو القاسم عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، ص ٥٣ .
- (٨٧) د. محمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين، ص ٢٧٨ .
- (٨٨) ספר העיונים והדיונים, עמ' 106 .
- (٨٩) שם, עמ' 102 .
- (٩٠) راجع هامش رقم (١٦) .
- (٩١) كلمة عبرية معناها التوبيخ، أو التأنيب، وهي تطلق على نمط شعري من نوع أشعار "السليحوت" "الغفرانيات"، وتسمى أحيانا "أزهارا" "تحذير"، ويدور موضوعها حول توسلات أو تحذيرات للإنسان المخطيء ليرجع عن طريق الشر، وأحيانا تصف اللحظة الأخيرة في حياة الإنسان ودفنه والحوار بين الجسد والنفس قبل الحساب العلوي. لا : חיים שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובانس, ב/ב, עמ' 717, 718 .
- (٩٢) راجع هامش رقم (٢٩) .
- (٩٣) ابن منظور، لسان العرب، مادة: "توب" .
- (٩٤) القشيري، الرسالة القشيرية، ص ٩١ .
- (٩٥) سورة النور : ٣١ .
- (٩٦) سورة آل عمران : ١٣٣ .
- (٩٧) الإمام البخاري ، صحيح البخاري، مراجعة الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري، المكتبة العصرية، بيروت، ط.أولى، ١٩٩٧م، كتاب الدعوات، حديث رقم (٦٣٠٧) .

لمحات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن عزرا" —

(٩٨) الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ١٩٣٩م، ٦/٤.

(٩٩) الرسالة القشيرية، ص ٩١.

(١٠٠) المرجع السابق، ص ٩٥.

(١٠١) من الجدير بالذكر أن التوبة شغلت حيزاً مهماً في مؤلفات الصوفية؛ مثل كتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي، و"الرسالة القشيرية" للقشيري، كما أن لها مكانة ضمن مؤلفات الأدب العربي مثل كتاب "العقد الفريد" لابن عبد ربه الأندلسي، وكتاب "محاورات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء" لأبي القاسم الأصبهاني، كذلك أفرد لها إخوان الصفا فصلاً في رسائلهم بعنوان "التوبة والاستغفار والدعاء" ضمن رسالة الأخلاق.

(١٠٢) راجع على سبيل المثال أسفار العهد القديم: حزقيال (٣٠/١٨-٣٢)، إشعياء

(٧/٥٥)، وأيضاً من فصول المشنا والتلمود التي وردت بها إشارات للتوبة אבות.

٦/א. ومما يستحق التنويه إليه أن الوصايا العشر التي هي أساس الشريعة

الموسوية تخلو من وصية تدعو إلى التوبة، وما ورد من ذكر لها في سفر

التثنية (٢/٣٠)، وهو أحد أسفار التوراة، ويرجع تاريخ تدوينه إلى فترة السبي

البابلي، وهو ما يؤكد مضمون الفقرة التالية لها (٣/٣٠). كما أن مصطلح "חזרה

בחשובה" الدال على التوبة والإتابة إلى الله في اللغة العبرية، والذي يعنى حالياً

الخروج من الحياة العلمانية والدخول في الحياة الدينية المتمتة، لم يعرفه اليهود إلا

في عصر المشنا والتلمود، ومن المباحث التلمودية التي ورد بها المصطلح على سبيل

المثال: (סנהדרין,ה,ע"א).

(١٠٣) يعد سعديا هجاون (ت. ٣٣٠ هـ - ٩٤٢ م) أول علماء اليهود الذين حددوا للتوبة

أركاناً ووضعوا لها شروطاً واجبة لقبولها في كتابه "المختار في الأمانات والاعتقادات"

وذلك في المقالة الخامسة منه، ثم أعقبه بحيا بن بقودا (القرن ٥هـ - ١١م)

فتناول حدودها وشروطها في الباب السابع من كتابه "فرائض القلوب"، كذلك فعل

موسى بن ميمون (ت. ٦٠٠ هـ - ١٢٠٤ م) وعرض لأحكامها في "كتاب العلم" في

مؤلفه "משנה תורה" "تثنية الشريعة".

(١٠٤) راجع النماذج الشعرية التي أوردها "אהרן מירסקי" "أهارون ميرسكي" في كتابه

"מחובכות הלבכות לשירת הלבכות"، "הוצ' מאגנס' ירושלים, תשנ"ב, עמ' 219 ואילך.

(١٠٥) القشيري، الرسالة القشيرية، ص ٩٢.

(١٠٦) المرجع السابق، ص ٩٢.

- (١٠٧) إحياء علوم الدين، ٥/٤ .
- (١٠٨) كناية عن الموت .
- (١٠٩) الديوان، تحقيق كامل مصطفى الشيبى، منشورات الجمل، كولونيا-ألمانيا، ط. أولى ١٩٩٧م، ص ٢١ .
- (١١٠) إحياء علوم الدين، ٥٤٦/٤ .
- (١١١) القشيري، الرسالة القشيرية، ص ٩٧ .
- (١١٢) د. عبد المنعم خفاجي، الأدب فى التراث الصوفى، مكتبة غريب، ١٩٧٧م، ص ١٠٨ .
- (١١٣) د. عبد الحكيم حسان، التصوف فى الشعر العربى، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠٠٣م، ص ٢٠ .
- (١١٤) سورة الشمس : ١٠، ٩ .
- (١١٥) راجع هامش (٦٩) .
- (١١٦) الغزالي، إحياء علوم الدين، ٥/٣ .
- (١١٧) المرجع السابق، ٤٠٣/٤ .
- (١١٨) معارج القدس فى مدارج معرفة النفس، تعليق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي بمصر، ١٩٦٨م، ص ٢١٠ .
- (١١٩) الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣٨٣/٤ .
- (١٢٠) القشيري، الرسالة القشيرية، ص ٩٩ .
- (١٢١) معارج القدس فى مدارج معرفة النفس، ص ١١٢ .
- (١٢٢) قوت القلوب، مكتبة المتنبي، القاهرة، المطبعة المصرية، ط. أولى، ١٩٣٢م، ٧٤/٣ .
- (١٢٣) د. فيصل بدير عون، التصوف الإسلامى، ص ١٢٥ .
- (١٢٤) سورة المائدة : ٥٤ .
- (١٢٥) سورة آل عمران: ٣١ .
- (١٢٦) سميح عاطف الزين، الصوفية فى نظر الإسلام، دار الكتاب اللبنانى، دار الكتاب المصرى، ط. ثالثة، ١٩٨٥م، ص ٣٥٩ .
- (١٢٧) د. عبد الرحمن بدوى، شهيدة العشق الإلهى رابعة العدوية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٢م، ص ٩١ .

(١٢٨) ظهرت هذه الفكرة في العديد من الأشعار الدينية العبرية الأندلسية المنظومة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، ولعل "شلومو بن جبيرول" هو أول من تناولها بين شعراء اليهود الأندلسيين، كذلك يعد "بحيا بن بقودا" أول مفكر يهودي أندلسي يفرّد لفكرة الحب الإلهي فصلاً في كتاب خاص بفلسفة الأخلاق، وهو كتابه المعروف باسم "חובות הלכות" "فرائض القلوب"، ومن الجدير بالذكر أن الحب الإلهي الذي أعرب عنه أولئك الشعراء كان مصدره الأساسي التصوف الإسلامي، وهو يختلف في صياغته الذاتية المعبرة عن وجدان الشاعر وأعماق نفسه عن الغزل المعبر عنه بصيغة المؤنث على لسان العاشقة في سفر "نشيد الإنشاد" بالعهد القديم، والذي تم تفسيره على أنه غزل ديني من شعب إسرائيل إلى السرب في المصادر العبرية القديمة .

(١٢٩) د. عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي، ص ٢٩٨ .

(١٣٠) د. عبد الرحمن بدوي، شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية، ص ١٣٠ .

(١٣١) يماثل المعنى قول الحلاج :

إني لراض بما يرضيك من تلقى يا قاتلى ! ولما تختار أختار

راجع : ديوان الحلاج، ص ٩٧ .

(١٣٢) أبو سعيد الخراز، الطريق إلى الله "كتاب الصدق" ، مراجعة الإمام عبد الحلّيم محمود، دار المعارف، ١٩٨٥م، ص ٤ .

(١٣٣) عبد الله بن علي السراج، اللمع في التصوف، نشره نيكلسون، ١٩١٤م، ص ٧٢

(١٣٤) الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣/٢١٤ .

(١٣٥) سورة الأعلى : ١٧، ١٦ .

(١٣٦) الإمام البخاري، صحيح البخاري، ط. دار إحياء الكتب العربية، كتاب الرقاق، حديث رقم (١١٥) .

(١٣٧) الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، تحقيق د. سليمان دنيا، ط. أولى، دار إحياء الكتب العربية، ص ٩٣ .

(١٣٨) زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، مطبعة الرسالة، القاهرة، ط. أولى، ١٩٣٨م، ١/١٣٨ .

(١٣٩) من الجدير بالإشارة إليه أن أساس الشريعة اليهودية والتمثل في التوراة يخلو من حديث عن الحياة الأخرى وما يرتبط بها من بعث وجزاء أخروي، وأن النصوص الواردة في أسفار العهد القديم التي تشير إليها قليلة، وقد ورد ذكرها في أسفار

- الأنبياء المتأخرين (إشعيا ١٩/٢٦، حزقيال ٤/٣٧-٧، دانيال ٢/١٢)، وهو ما يفيد أنها دخلت الفكر الدينى اليهودى بعد تأثر اليهود بالعقيدة البابلية، وهو ما استدركه "موسى بن ميمون" حين جعل الإيمان ببعث الموتى ضمن الأصول الثلاثة عشر التى حددها للإيمان باليهودية.
- (١٤٠) ابن منظور : لسان العرب، ط. دار المعارف، ٤٣٥/٢ .
- (١٤١) كما ورد فى سفر اللاويين : ٢٣/١٨ .
- (١٤٢) اللزوميات ، تحقيق أمين عبد العزيز الخانجى ، ط.مكتبة الهلال ببيروت، مكتبة الخانجى بالقاهرة، ٥٠/٢ .
- (١٤٣) العقد الفريد، تحقيق د. عبد المجيد الترحينى، بيروت، ط.أولى، ١٩٨٣م، ١٢٣/٣ .
- (١٤٤) إحياء علوم الدين ، ٢٠٦/٣ .
- (١٤٥) المرجع السابق، ٢١٠/٣ .
- (١٤٦) المرجع السابق، ٢٠٧/٣ .
- (١٤٧) المرجع السابق، ٢٠٨/٣ .
- (١٤٨) المرجع السابق، ١٩٦/٣ .
- (١٤٩) العقد الفريد، ١٢٣/٣ .
- (١٥٠) المرجع السابق، ١٩٧/٣ .
- (١٥١) المرجع السابق، ١٩٦/٣-١٩٧ .
- (١٥٢) المرجع السابق، ٢٠٩/٣ .
- (١٥٣) المرجع السابق، ٢٠٩/٣ .
- (١٥٤) السهروردى، عوارف المعارف، ١٤٢/١ .
- (١٥٥) إحياء علوم الدين، ٢٢٥/٣ .
- (١٥٦) سورة المنافقون : ٩ .
- (١٥٧) الإمام البخارى، صحيح البخارى، ط. المكتبة العصرية، كتاب الرقاق، حديث رقم (٦٤٣٥) .
- (١٥٨) المرجع السابق، كتاب الرقاق، حديث رقم (٦٥١٤) .
- (١٥٩) أبو العتاهية أشعاره وأخباره، تحقيق د. شكرى فيصل، ط.دمشق، ١٩٦٥م، ص ٢٢٦ .
- (١٦٠) الغزالي، منهاج العابدين، القاهرة، ١٩٧٤م، ص ٧١ .

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزررا" —

(١٦١) الغزالي، ميزان العمل ، تحقيق د. سليمان دنيا، دار المعارف بمصر، ط.أولى، ١٩٧٤م، ص ٣٩٣-٣٩٤ .

(١٦٢) إحياء علوم الدين، ٤/٤٤٣، ولعله من الأهمية أن نذكر أن الغزالي قد أقررد لذكر الموت كتابا جعله ضمن ربيع المنجيات في كتابه السالف الذكر.

(١٦٣) كناية مألوفة عن الموت بين العرب ، راجع على سبيل المثال خطبة عمر بن عبد العزيز في كتاب "إحياء علوم الدين"، ٤/٣٩٤ .

(١٦٤) سورة آل عمران: ١٨٥ .

(١٦٥) عبد الحكيم حسان، التصوف في الشعر العربي، ص ١٩١ .

(١٦٦) إحياء علوم الدين، ٤/٣٣٣ .

(١٦٧) المرجع السابق، ٤/٣٩٤ .

(١٦٨) المرجع السابق، ٤/٧١٤ .

(١٦٩) المرجع السابق، ٤/٣٦٤ .

(١٧٠) المرجع السابق، ٤/١٥٢ .

(١٧١) المرجع السابق، ٤/١٥٧ .

(١٧٢) سورة آل عمران: ١٧٥ .

(١٧٣) سورة الأنعام : ١٥ .

(١٧٤) مما يستحق التنويه إليه أن الإيمان بالجزاء الأخرى وهو الركن الحادي عشر من أركان الإيمان الثلاثة عشر التي حددها موسى بن ميمون. لا: كولات سيرات، הגות-פילוסופית בימי- הביניים, הוצ' כתר, ירושלים, 1975,

למ'228، وإذا تتبعنا تاريخ ظهور فكرة الجزاء الأخرى في اليهودية لوجدنا أنها لم تظهر إلا في عصر الأنبياء المتأخرين بعد أن بدأ اليهود يفكرون في بعث الموتى من قبورهم وذلك في أعقاب احتكاكهم بالعقيدة البابلية زمن السبي ، ولم تظهر بوضوح إلا في سفر دانيال في الفقرة التي تتحدث عن بعث الموتى (الإصحاح ١٢/٢) ، وإن كنا لا نستطيع أن نفهم على وجه الدقة إذا كان مضمون الفقرة يتحدث عن جزاء أخروي للإنسانية جمعاء، أم يتحدث عن جزاء أخروي خاص ببني إسرائيل أو بجماعة منهم فقط . لا: אנצ' מקראית, הוצ' מוסד ביאליק, ירושלים, תש"ל, 4/מושג:

"מות", למ'762

(١٧٥) أول من تناول هذه الفكرة في الشعر العربي الأندلسي، على ما يبدو، شموئيل هنجيد، وقد تكررت في أكثر من مقطوعة شعرية في كتابه الشعري "בן קהלת" ابن

الجامعة"، راجع على سبيل المثال: بن كهلت, מה' אברמסון, ת"א, 1953, סימן "רנד", "שנא".

(176) ע' רמב"ע, שירי-החול, מה' בראדי, ברלין, תרצ"ה, א/קעד.

(177) أبو العتاهية أشعاره وأخباره، ص 231.

(178) سورة النازعات: 6-9.

(179) الغزالي، إحياء علوم الدين، 4/509.

(180) المرجع السابق، 4/499-500.

ثبت المصادر والمراجع

أولاً : المصادر والمراجع العربية :

- ١ - القرآن الكريم.
- ٢ - ابن خلدون (ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن الحسين)، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط. ثانية، ١٩٧٩م.
- ٣ - ابن عبد ربه الأندلسي (أحمد بن محمد)، العقد الفريد، تحقيق د. عبد المجيد الترحيني، بيروت، ط. أولى، ١٩٨٣م.
- ٤ - ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي)، لسان العرب، ط. دار المعارف.
- ٥ - أبو العتاهية (إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان)، أبو العتاهية أشعاره وأخباره، تحقيق د. شكري فيصل، ط. دمشق، ١٩٦٥م.
- ٦ - أبو العلاء المعري (أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد التتوخي)، اللزوميات، تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي، ط. مكتبة الهلال ببيروت، مكتبة الخانجي بالقاهرة.
- ٧ - أمين (أحمد)، ظهر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، ط. ثانية، ١٩٦١م
- ٨ - البخارى (الإمام أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن إسماعيل)، صحيح البخارى، مراجعة الشيخ محمد على القطب والشيخ هشام البخارى، المكتبة العصرية، بيروت، ط. أولى، ١٩٩٧م.
- ٩ - بدوى (د. عبد الرحمن)، شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٢م.
- ١٠ - التفتازانى (أبو الوفا)، مدخل إلى التصوف الإسلامى ، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٦م.

- ١١- حسان (د. عبد الحكيم)، التصوف في الشعر العربي، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠٠٣م.
- ١٢- الحلاج (أبو المغيث الحسين بن منصور بن محمى البيضاوى)، الديوان، تحقيق كامل مصطفى الشيبى، منشورات الجمل، كولونيا-ألمانيا، ط. أولى، ١٩٩٧م.
- ١٣- الخراز (أبو سعيد)، الطريق إلى الله "كتاب الصدق"، مراجعة الإمام عبد الحلیم محمود، دار المعارف، ١٩٨٥م.
- ١٤- خفاجى (د. عبد المنعم)، الأدب في التراث الصوفى، مكتب غريب، ١٩٧٧م.
- ١٥- خورشيد (إبراهيم زكى وآخرون)، دائرة المعارف الإسلامية، ط. دار الشعب.
- ١٦- زيادة (د. معن)، الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربى، ط. أولى، ١٩٨٦م، المجلد الأول.
- ١٧- الزين (سميح عاطف)، الصوفية في نظر الإسلام، دار الكتاب اللبنانى، دار الكتاب المصرى، ط. ثالثة، ١٩٨٥م.
- ١٨- السراج (عبد الله بن على)، اللمع فى التصوف، نشره نيكلسون، ١٩١٤م.
- ١٩- السعيد (د. محمد مجيد)، الشعر فى عهد المرابطين والموحدين، دار الرشيد للنشر، العراق، ١٩٧٩م.
- ٢٠- السهروردى (عبد القاهر بن عبد الله)، عوارف المعارف، تحقيق: د. عبد الحلیم محمود ود. محمود بن الشريف، ط. دار المعارف، ١٩٩٣م.
- ٢١- العطار (د. سليمان)، الخيال والشعر فى تصوف الأندلس، دار المعارف، ط. أولى، ١٩٨١م.

لمعات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزر" —

- ٢٢ - عون (د. فيصل بدير)، التصوف الإسلامي، مكتبة سعيد رأفت، جامعة عين شمس، ١٩٨٣م.
- ٢٣ - الغزالي (الإمام أبو حامد محمد بن محمد)، إحياء علوم الدين، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ١٩٣٩م.
- ٢٤ - ..... ، منهاج العابدين، القاهرة، ١٩٧٤م.
- ٢٥ - ..... ، ميزان العمل، تحقيق د. سليمان دنيا، دار المعارف بمصر، ط. أولى، ١٩٧٤م.
- ٢٦ - ..... ، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، تعليق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا، مكتبة الجندي بمصر، ١٩٦٨م.
- ٢٧ - ..... ، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، تحقيق د. سليمان دنيا ، دار إحياء الكتب العربية، ط. أولى.
- ٢٨ - فروخ (د. عمر) ، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، بيروت، ط. رابعة، ١٩٨٣م.
- ٢٩ - القشيري (أبو القاسم عبد الكريم) ، الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيق وإعداد معروف زريق، على عبد الحميد بلطه جي، دار الجيل، بيروت، ط. ثانية، ١٩٩٠م.
- ٣٠ - مبارك (زكي)، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، مطبعة الرسالة، القاهرة، ط. أولى، ١٩٣٨م.
- ٣١ - المكي (أبو طالب)، قوت القلوب، مكتبة المنتبى، القاهرة، المطبعة المصرية، ط. أولى، ١٩٣٢م.
- ثانياً : المصادر والمراجع العبرية :

1- ספר תורה נביאים וכתובים, הוגה ע"י מאיר הלוי לעטערים, ברלין, תרפ"ח

- 2- אבן עזרא (משה), ספר העיונים והדיונים (על השירה העברית), תרגם א"ש הלקין, ירושלים, תשל"ה.
- 3- ..... משה אבן עזרא, שירי הקדש, מה' שמעון ברנשטיין, הוצ' מסדה, ת"א, תשי"ז.
- 4- גוטמן (יצחק יוליוס), הפילוסופיה של היהדות, מוסד ביאליק, ירושלים, תשי"ג.
- 5- דנה (יוסף), הפואטיקה של שירת הקודש הספרדית בימי הביניים, חיפה, תשנ"ט.
- 6- החריזי (יהודה), תחכמוני, הכין לדפוס י. טופורובסקי, הוצ' מחברת לספרות, ת"א, 1952.
- 7- חברה להוצאת אנציקלופדיה, האנציקלופדיה העברית, ירושלים, תשל"ה.
- 8- לצרוס-יפה (חוה), חסידות ומסטיקה, פרקים בתולדות הערבים והאסלאם, ת"א, תשכ"ז.
- 9- מירסקי (אהרן), משמעות החרוז בשירת ספרד, שי להימן (מחקרים בספרות העברית של ימי הביניים, תשל"ז).
- 10- פליישר (עזרא), שירת-הקודש העברית בימי-הביניים, הוצ' כתר, ירושלים, 1975.
- 11- פגיס (דן), שירת החול ותורת השיר למשה אבן עזרא ובני דורו, מוסד ביאליק, ירושלים, 1970.
- 12- שירמן (חיים), השירה העברית בספרד ובפרובאנס, ירושלים- ת"א, 1956-54.

لمحات من التصوف الإسلامي في الشعر الديني العربي الأندلسي: دراسة في شعر "موشيه بن مزر" —

13- ..... , השירה העברית בספרד המוסלמית, עדכן והשלים עזרא

פעיישר, י"ל מאגנס, ירושלים, תשנ"ט .

ثالثاً: مواقع على شبكة المعلومات الدولية :

1- <http://www.piyut.org.il/articles/92.html>

2- <http://www.piyut.org.il/articles/97.html>

3- <http://www.piyut.org.il/articles/142.html>

4- <http://www.piyut.org.il/articles/82.html>

5- <http://www.daat.co.il/encyclopedia/value.asp?idl=2039>

د. إكرام محمد سكر
